

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تفسير القرآن الكريم

للمؤلف الأستاذ الإمام

الشيخ محمد عبد الله

(رحمه الله تعالى)

جزء عمر

كل نسخة من هذا الكتاب لا يوجد عليها ختم الجمعية تعتبر مسروقة

(الطبعة الثالثة)

سنة ١٣٤١ هـ

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

مطبعة مصر - شركة مصر

الجمعية الخيرية الإسلامية

تفسير القرآن الكريم

لعلامة الامام

الشيخ محمد عبد الله

(رحمه الله تعالى)

جزء عمر

كل نسخة من هذا الكتاب لا يوجد عليها ختم الجمعية تعتبر مسروقة

(الطبعة الثالثة)

سنة ١٣٤١ هـ

حقوق الطبع محفوظة للجمعية

مطبعة مصر - شركة مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربنا عليك توكلنا . وأليك أُنَبِّئنا واليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا
واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم فتحت لي يارب أبواب فضلك وعرفتني
ماشئت من أسرار قولك فبأي لسان أحمدك وبأيّة جارحة أشكرك . أسألك
المعونة على بيان الحق . لارشاد المستعدين لقبوله من الخلق . وأن تجعل الكلمة
العليا لكتابك المبين . والسلطة العظمى لهدي خاتم المرسلين . سيدنا محمد صلى
الله عليه وعلى جميع النبيين . ومن تبعهم على الصراط المستقيم . واقتنى أثرهم
في الصالحات والسير القويم . وارشد اللهم هذه الامة العانية . الى ما فيه لها
السلامة والعافية . ولا تجعلها حرباً للهادين . ولا فتنة للضالين المضلين

(أما بعد) فقد نهى بعض اخواني من أعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية الى أن
أكتب تفسيراً لجزء من يتساءلون وتبارك الذي بيده الملك ليكون مرجعاً
للاساتذة لمدارس الجمعية في تفهيم التلامذة معاني ما يحفظون من الجزء لينشئوا
متعودين على فهم ما يحفظون وتدبر ما يقرؤن وليكون ما في تلك السور من
دلائل التوحيد والعظات والعبر مشرفاً للعقائد السليمة في نفوسهم وعاملاً
للاصلاح في أعمالهم وأخلاقهم فتوكلت على الله في العمل وبدأت بحزعم يتساءلون
وكنت أطلب أوقات الفراغ من حين الى حين ولما كنت أجدها حتى يسر لي الله السفر
الى البلاد المقريية هذه السنة سنة احدى وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة
فوجدت من الوقت في السفر ما لم أجده في الحضر وقد وفقت الى تنميته في تلك
البلاد وأسأل الله أن يسهل لي سبيل العمل في تفسير جزء تبارك الذي بيده
الملك وهو على كل شيء قدير انه نعم المولى ونعم النصير وقد بذلت جهدي في
أن تكون العبارة سهلة التناول خالية من الخلاف وكثرة الوجوه في الاعراب
بحيث لا يحتاج في فهمها الا الى أن يعرف القارئ كيف يقرأ أو السامع كيف
يسمع مع حسن النية وسلامة الوجدان والله الموفق لمن شاء الى خير الاشياء
والله أعلم

سورة النباكية وهي أربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا
 سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

كان غير المؤمنين يسأل بعضهم بعضاً عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون غيرهم فيقولون هل هو رسول وما هذا الخبر الذي جاء به من دعوى أنه مرسل من قبل الله يدعو الى توحيده والى الاعتقاد باليوم الآخر وهو يوم القيامة يوم يسئل كل عامل عما عمل فبكتهم الله بقوله عن أى شئ يتساءلون ثم قال عن الخبر العظيم الذى فيه يختلفون بعضهم ينكره وبعضهم يتردد فى صحته ثم رد عليهم الانكار والتردد بقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أى ستكشف لهم الحقيقة ويرون صحة الخبر وتنقطع الريبة فيه يوم تقوم الساعة ويفصل بينهم ثم ذكرهم بدلائل قدرته وآيات رحمته فقال ألم نجعل الأرض مهاداً لـح أى أن من ينعم على الناس هذه النعم العظيمة لا يهملهم من ارسل داع الى توحيده بعد ما ضلوا عنه وهاد الى طريقه المستقيم ومذكر بيوم الحساب وليس بعظيم على صاحب هذا الاحسان أن يرسل ذلك الرسول ولا أن يحقق ما يدعوا الى الاعتقاد به من شئون اليوم الآخر وهى ما ذكر فى قوله ان يوم الفصل الح

(عم) أصله عما أى عن أى شئ والابهام للتعظيم (والنبا) الخبر الذى يهتم له (وكلا) للردع ونفى الزعم الباطل (المهاد) الفراش وقد جعل الله الارض موطناً للناس والدواب يقيمون عليها فهى فراش لهم — (والاوتاد) جمع وتد يسكون التاء وكسرها وهو معروف وانما كانت الجبال أوتاداً لأن بروزها فى الارض كبروز الاوتاد المفروزة فيها ولانها فى تثبيت الارض ومنعها من الميضان والاضطراب كاللاوتاد فى حفظ الخيمة من مثل ذلك كأن أقطار الارض قد شدت اليها ولولا الجبال لكانت الارض دأمة الاضطراب بما فى جوفها من المواد الدأمة الجيشان

وَحَلَقْنَا كُرَازُوجًا وَجَعَلْنَا تَوَكُّرَ سَبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
 وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَنَبْنِئُكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا
 وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا
 وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

(وأزواجاً) ذكراً وأُنثى ليتم الائتناس والتعاون على سعادة المعيشة وحفظ النسل
 وتكميله بالترية - (والسبات) يضم السين الموت والمسبوت الميت من السبت
 وهو القطع، والنوم أحد الموتين ونعمة الله فيه كبيرة فإن موت بضع ساعات
 في اليوم يريح القوى من تعبها وينشطها من كسلها ويعيد إليها ما فقد منها ولو
 لم يكن النوم موتاً واليقظة بعثاً لم يتم هذا التجديد للقوى - لباس الجسم ما
 يستره والليل شبيهه باللباس لأنه يستر الأشخاص بظلمته وللناس في هذا السر
 فوائد اللباس فكما أن اللباس يقي من الحر والبرد ويستر العورات عن النظر
 كذلك الليل يستر فيه الفار من العدو أو الحيوان المفترس المطارد له ويحتفي
 فيه الكامن للوثوب على ما يريد التخلص منه والنجاة من شر مساورة

وكم لظلام الليل عندك من يد * تخبر أن المانوية تكذب

(والمعاش) الحياة فكما جعل النوم موتاً جعل اليقظة حياة والنهار زمن هذه الحياة
 أي جعل النهار وقت معاش يستيقظون فيه ويتقلبون في حوائجهم ومكاسبهم
 (والسبع الشداد) الطرائق السبع وهي ما فيه الكراكب السبعة السيارة
 المشهورة وخصها بالذكر لظهورها ومعرفة العامة لها والافقد بني ما هو أعظم
 منها وهو ما وراءها من عوالم السموات ووصفها بالشدة لأنها محكمة متينة لا
 يؤثر فيها مرور الزمان (والوهاج) المتلائي الوقاد - والسراج الوهاج هو الشمس
 (والمعصرات) السحاب والغيوم إذا أعصرت أي جاء وقت أن تعصر الماء فيسقط
 منها المطر (والنجاج) المنصب بكثرة (والحب) يعني به ما يقتات به الناس من نحو
 الحنطة والشعير (والنبات) ما يقتات به الدواب من التبن والحشيش «كلوا وارعوا
 أنعامكم» «متاعاً لكم ولا أنعامكم» (والجنات) جمع جنة وهي الحديقة والبستان
 فيه الشجر أو النخل (والأفافاً) أي ملتفة الشجر لتقارب أغصانه وطول أفئانه

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتَنَا يَوْمَ يُفْخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

(ويوم الفصل) هو يوم القيامة يظهر فيه الحق وينكشف الستار عن القلوب والالتباس عن العيون فيفصل بين الحق والباطل و (كان ميقاتاً) أى ينتهى اليه الناس فيجتمعون فيه ليرى كل عاقبة عمله وكان كذلك أى قضاء الله وقدره (يوم ينفخ في الصور) بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له والنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها الا نفخة في بوق فاذا هم قيام ينظرون وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا أن نعلم ما هى حقيقة ذلك الصور والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسلم (والافواج) الامم والطوائف أى تأتون أئماً وطوائف مختلفة — (وفُتحت السماء) أى أنه يتغير في ذلك اليوم نظام الكون فلا تبقى أرض على أنها تظل ولا سماء على أنها تظل بل تكون السماء بالنسبة الى الارواح مفتحة الابواب بل تكون أبواباً فلا يبقى علو ولا سفلى ولا يكون مانع يمنع الارواح من السير حيث تشاء والاخرة عالم آخر غير عالم الدنيا التى نحن فيها فنؤمن بما ورد به الخبر في وصفه ولا نبحت عن حقائقه ما دام الوارد غير محال ولا شك أن امتناع السماء علينا انما هو لطبيعة أجسامنا في هذه الحياة الدنيا اما النشأة الاخرى فقد تكون على غير ذلك فتكون السماء بالنسبة الينا أبواباً ندخل من أيها شئنا باذن الله وقد يكون معنى تفتح السماء ما عني بقوله اذا السماء انشقت اذا السماء انقطرت يوم تشقق السماء بالغمام أى أنه يقع الاضطراب في نظام الكواكب فيذهب التماسك بينها ولا يكون فيما يسعى سماء الا مسالك وأبواب لا يلتقي فيها شيء بشيء وذلك هو خراب الكون العلوى كما يخرب الكون السفلى

(وسيرت الجبال) تمثيل لمور الارض في ذلك اليوم وان جبالها لا تكون على رسوخها المعروف اليوم بل يذهب ما كان لها من قرار وتمود كأنها سراب يرى من بعيد فاذا لمسته لم تجد شيئاً وذلك لتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حِيمًا وَعَسَاقًا جَرْءًا وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

بعد أن عدد وجوه احسانه ودلائل قدرته على ارسال رسوله وتأنيده وذكر ان الفصل بين الرسول وبين معانديه سيكون يوم القيامة وذكر هوله وامتيار شؤونه عن شؤون أيام الدنيا جاء الى وعيد المكذبين وبيان ما يلاقونه وأخبر أن جهنم وهى دار العذاب قد قدرها الله مرصاداً وحداً يرصدون فيه للعذاب وهى مرجعهم الذى ينتهون اليه وأنهم سيقمون فيها مددا طويلا مجدين معمدين لا يجدون شيئاً من النعيم والراحة ولا يذوقون فيها روحاً بنفس عنهم حر النار ولا يذوقون من الشراب الا الماء الحار والصديد الذى يسيل من أبدانهم جزاء يوافق أعمالهم لأنهم كانوا لا ينتظرون يوم الحساب ولذلك اقترفوا السيئات وأتوا فبأنح الاعمال وكذبوا بالدلائل التى أقامها الله على صدق رسله تكذيباً أشد تكذيب وقد أحصى الله كل شىء فى كتاب علمه فلم يغب عنه شىء مما صدر منهم وسبوا فيهم جزاء ما صنعوا وستكون كتابته العالية أن يقول لهم ذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً

(المآب) المرجع (لا بشين) مقيمين (الاحقاب) جمع حقب بضمين قيل هو ثمانون سنة وقيل أكثر من ذلك والمراد المدد المتطاولة ولا يكاد يستعمل الحقب والحقبة الا حيث يراد تتابع الازمنة وتواليها أى يلبثون فيها مدداً الى غير النهاية (البرد) برد الهواء أو هو النوم ورد عن بعض العرب « منع البرد البرد » (الفساق) من غسق يفسق اذا انصب وسال وهو القيح والصديد الدائم السيلان من اجساد أهل النار (الوفاق) مصدر وافق وصف به الجزاء مبالغة (كذاباً) أى تكذيباً وهذه الصيغة فاشية فى كلام فصحاء العرب فى باب فعل فيقال فسر فساراً مثلاً (كتاباً) مصدر كتب وهو فى موضع احصاء كأنه قيل أحصيناه احصاء أو أن أحصيناه فى معنى كتبناه لأن الاحصاء بالكتابة والكتابة هنا

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا
دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِمَّنْ رَبِّكَ عَطَا حَسَبًا
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ خِطَابًا
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ

على النحو الذى يليق بتزيه الله تعالى وهو أعلى من كتابتنا التى نعرفها وأشد
منها ضبطاً لكننا لانكلف بالبحث عنها فذلك مما نؤمن به ونكمل علم حقيقته
الى الله (ان للمتقين المح)

بعد ما بين حال المكذبين جاء بما يناله المتقون وأنهم سيفوزون بالأجر العظيم
فى الجنان التى وصفها ووصف ما فيها وان ذلك عطاء لهم من مالك السموات
والارض عظيم الرحمة والانعام الذى لا يملك أحد من أهل السموات والارض
أن يخاطبه فى شأن الثواب والعقاب بل هو المتصرف فيه وحده فى ذلك اليوم
الذى يقوم فيه الروح والخلق المقدس من عالم الغيب والملائكة صفاً ولا يمكن
لأحد أن يتكلم الا من اذن له الرحمن ونطق بالصواب

(المفاز) الفوز بالنعيم والثواب أو مكان ذلك (والحدايق) البساتين فيها انواع
الشجر المثمر (والأعنان) معروفة جمع عنب خصها بالذكر لأهميتها (والكواعب)
البنات اللاتي استدارت نديهن (والاتراب) اللاتي من سن واحدة والتمتع بهذه
البنات فى الجنة مما يمثله الانسان فى هذه الدنيا على نحو من اللذة ولكن لاتعلم
حقيقته فى الجنة وغاية ما يجب أن نصدق به انه تمتع فائق اللذة على حسب ما
يناسب ذلك العالم الاخرى (الكأس) اناء من بلور يشرب فيه (والدهاق)
المملوءة المترعة وأدهق الحوض ملاء (واللغو) مالا يعتد به من الكلام (والكذاب)
التكذيب كسابق واللغو والتكذيب مما تألم له انفس الصادقين بل هو من اشد
الاذى لقلوبهم فأراد الله اراحة ذلك عنهم (والحساب) الكافى (والروح والملائكة)
من مخلوقات الله المغيبة عنا التى لانكلف بالبحث عن حقائقها وقيامها واصطفاها
على النحو الذى يليق بها والذى تقيده هذه الآية الكريمة انهم مع قريبهم

إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ
مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

من الله لا يستطيع احد منهم ان يشفع لاحد او يستمنح منحة الا اذا اذن الله له ولا يأذن الا لمن علم انه سيجاب وانما يكون الكلام ضرباً من التكريم لمن يأذن الله له به يختص به من يشاء ولا اثر له فيما اراد الله البتة (ذلك اليوم الحق الخ)

بعد ان ذكر الله في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتاً الخ ان يوم القيامة موعد يفصل فيه بين الحق والباطل وترفع فيه ستر الشبهة عن القلوب وبين كيف يتحول العالم فيه من حال الى حال وكيف ينشر الموتى ويمشرون ثم ذكر ان دار العذاب حد ينتهي اليه اهل الجهالة والجحود في ذلك اليوم الموعود وان الفوز موعد لاهل الجنة وهم المتقون وانهى الكلام في تعداد ما اعد لهم بأن ذلك سيكون لهم في ذلك اليوم ووصفه بوصف آخر لم يسبق وهو انه يقوم فيه الروح والملائكة صفاء الخ عقب ذلك كله بتأكيد ان هذا اليوم حق لا ريبه في انه يأتي لا محالة فاذا كان هذا اليوم يوم الجزاء حقاً لا ريب فيه ومرجعاً لا مفر منه والناس فيه فريقان فريق بعيد عن الله مدحور ما به النار ودار العذاب وفريق ما به القرب من الله ومنازل الكرامة فمن كانت له مشيئة صادقة فليتخذ ما بآ الى ربه فليعمل عملاً صالحاً يقربه منه ويحله محال كرامته

ثم رجع الى تهديد المخاطبين من المعاندين وتحذيرهم عاقبة عنادهم فقال (انا انذرناكم عذاباً قريباً) وهو ما وصفه فيما سبق وقربه لأنهم يجحدون منه عقب موته فان الروح متى فارقت البدن انكشف لها ما ينظرها ولا تزال في ألم منه الى ان تلاقيه يوم ينظر المرء اعماله حاضرة لديه معروضة عليه وعند ذلك يقول الكافر من شدة ما يلقي وهول ما يرى يا ليتني كنت تراباً ويتمنى ان كان حماداً لم يصب حظاً من الحياة

(الانذار) الاخبار بالمكروه قبل وقوعه (والمرء) الانسان ذكراً كان او انثى

نورة النزاعات كية وميت وربعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا
وَالسَّاجِدَاتِ سَجْدًا

(والنازعات الخ)

جاء في الكتاب العزيز ضرب من القسم بالازمنة والامكنة والاشياء والقسم انما يكون بشيء يخشى المقسم اذا حث في حلفه به ان يقع تحت المؤاخذه «نعوذ بالله ان يتوهم شيء من هذا في جانب الله» وما كان الله جل شأنه ليحتاج في تأكيد اخباره الى القسم بما هو صنع قدرته فليس لشيء في الوجود قدر اذا نسب الى قدره الذي لا يقدره القادرون بل لا وجود لكائن اذا قيس الى وجوده الا لانه انبسط عليه شعاع من اشعة ظهوره جل شأنه ولهذا قد يسأل السائل عن هذا النوع من تأكيد الخبر الذي اختص به القرآن وكيف يوجد في كلام الله فيجيب بأنك اذا رجعت الى جميع ما أقسم الله به وجدته اما شيئاً انكره بعض الناس او احتقره لفغلته عن فائدته او ذهل عن موضع العبرة فيه وعمى عن حكمة الله في خلقه او انعكس عليه الرأي في امره فاعتقد فيه غير الحق الذي قرر الله شأنه عليه فيقسم الله به اما لتقرير وجوده في عقل من ينكره او تعظيم شأنه في نفس من يحقره او تنبيه الشعور الى ما فيه عند من لا يذكره او لقلب الاعتقاد في قلب من اضله الوهم او خانه الفهم فما اقسام الله به يوم القيامة او القرآن مثلاً ذلك لتقرير ان الاول واقع لامفر منه وان الثاني كلام الله الحق الذي لا ريب فيه ثم يكون في ذلك تعظيم كلهم الأول لما يكون فيه من سعادة وشقاء ، والثاني لما فيه من الهداية والشفاء لما يعمرو النفوس من الادواء ومن ذلك النجوم . قوم يحقرونها لانها من جملة عالم المادة ويغفلون عن حكمة الله فيها وما ناط بها من المصالح وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف في الاكوان السفلية تصرف الرب في المربوب فيقسم الله بها موصوفة بأوصاف تدل على انها من المخلوقات التي تصرفها القدرة الالهية وليس فيها شيء من صفات الالوهية كما تراه في مفتحة

فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا

هذه السورة وفي سورة اذا الشمس كورت ثم تشير الى ما ينط بها من المصالح كما سيرد عليك وسترى فيما يساق اليك من هذا التفسير في السور الاتية ما يرشدك الى تفصيل ما اجملنا هنا ، وهناك امر يجب التنبيه عليه وهو ان من الاديان السابقة على دين الاسلام ما ظن اهل ان هذا الكون الجسماني وما فيه من نور وظلمة واجرام واعراض انما هو كون مادي لم يثأ الله خلقه الا ليكون حبساً للنفس وقتنة للارواح فن طلب رضا الله فليعرض عنه وليبعد عن طبياته وليأخذ بدنه بضروب الاعانات والتعذيب واصناف الحرمان وليغمض عينيه عن النظر الى شيء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد في زعمه اللهم الا على نية مقتته والهروب منه فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات ليعين مقدار عنايته بها وانه لا يفضيه من عباده ان يتمتعوا بما متمهم به منها متى ادركوا حكمة الله في ذلك المتاع ووقفوا عند حدوده في الاتضاع وقد افتتح الله هذه السورة بأن اقسم ببعض مخلوقاته اظهاراً لعظم شأنها واتقان نظامها وغزارة فوائدها وانها مسخرة له خاضعة لامره ليقعن ما يوعدون مما ذكر في السورة السابقة وما يذكر في هذه السورة في يوم تعظم فيه الاهوال وتضطرب فيه القلوب وتحشع الابصار ويمعجب فيه المبعوثون من عودهم الى حياتهم الاولى بعد ان كانوا عظاماً نخرة خالية تمر فيها الرياح ويتحققون حينئذ خسارهم بما انكروا في هذه الدنيا معادهم فيجابون على تعجبهم هذا بأن لا تحسبوا تلك الكرة الى الحياة صعبة على الله فما الامر عنده الا صيحة واحدة فاذا الناس احياء ظاهرون في ارض المعاد

(النازعات) من نزع عن القوس رمى عنها (والفرق) هو الاغراق في النزع اي الاتيان على الغاية منه والنازعات غرقاً هي الكواكب تنزع عن قسي دوائرها ما تراه شهباً ساقطة (والناشطات نشطاً) من نشط ينشط اذا خرج من بلد الى بلد وهي الكواكب تفارق مداراتها وتنقلب من برج الى برج فتختلف اقاليمها وهي (الساكنات سبجاً) تتحرك في الهواء وتسير في الجواء سيراً سريعاً وهي السيارات من كواكب واقمار وهي (السابقات) في سبجها فتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة اسرع مما يتم غيرها كالقمر يتم دورته في شهر قرى وكالارض تم دورتها

فَالْمَذَيَّاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعَهَا الرَّادِقَةُ قُلُوبُ
يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَيْنَ الْمُرْدُودُونَ
فِي الْحَافَةِ أَيْذَا كُنَّا عَظْمًا مَنَحْرَةً قَالُوا إِنَّكَ إِذْ ذَاكَ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا
هِيَ نَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

في سنة شمسية ونحو ذلك من السيارات ومنها ما لا يتم دورته الا في سنين لكن
السابقات هي التي انفردت بتدبير بعض الامور الكونية في عالمنا الارضى كما
قال فالمدبرات امراً وليس التدبير الا ظهور الاثر فسبق القمر علمنا حساب شهوره
وله من الاثر في السحاب والمطر وفي البحر من المد والجزر ولضيائه ايام امتلائه
من الفوائد في تصريف منافع الناس والحيوان ما لا يخفى على ذى بصيرة وسبق
الشمس في ابراجها على ما يرى للناظر علمنا حساب شهورها وسبقها الى تميم دورتها
السنوية علمنا حساب السنين من جهة وخالف بين فصول السنة من جهة اخرى
واختلاف الفصول من اسباب حياة النبات والحيوان ونسبة التدبير اليها لانها
اسباب مانستفيدة منها والمدير الحكيم هو الله جل شأنه (الراجفة) الارض بمن
عليها (والرادقة) السماء وما فيها تردفها اى تتبعها فتتشق وتنثر كواكبها (الواجفة)
شديدة الاضطراب (ابصارها خاشعة) اى ذليلة واذف الا بصر الى ضمير القلوب
لأنه اراد من وجيف القلوب شدة الخوف الواقع بأربابها فهي كناية عنهم
(الحافرة) الحالة الاولى اى الحياة بعد الموت ظنوها حياتهم الاولى يقال رجع
فلان في حافرة اى في طريقه التى جاء فيها (والنخرة) البالية الجوفاء التى تمر
فيها الرياح (والكرة) الواحدة من الكرة اى الرجوع (والخاسرة) التى يخسر
اربابها ولا يرجون (والزجرة) الصيحة يراد بها النفخة الثانية يبعث بها
الاموات (والساهرة) الارض البيضاء سميت بذلك لأن السراب يجرى فيها
من قولهم عين ساهرة اى جارية الماء لا ينقطع جريانه منها .

(هل أتاك الخ) يريد الله ان يذكر نبيه بدعوة موسى لقرعون وأمر الله لنبيه
موسى بالتلطف في القول واللين في الدعوة الى الحق موافاة للحكمة واقامة للحجة

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْقُدْسِ طُورِي إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ نَارُهُ
 طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتُخْشَى
 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَخَشَرَ
 فَنَادَى فَقَالَ أَنَارِبُكُمْ الْأَعْلَى

في الموعظة ثم بما كان من عاقبة الدعوة وعصيان فرعون واستكفاه عن قبولها
 واخذ الله له وتنكيله به في الدنيا والآخرة حيث اغرقه وفي الآخرة سيحرقه
 وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم ووعد له بالقوز كما فاز موسى وفيه وعيد
 شديد لأولئك الذين كانوا يكذبون ما جاء به من التوحيد ووجوب الإيمان
 باليوم الآخر وانذار لهم بأن من اهلك فرعون في عتوه وجبروته قادر على اهلاكهم .
 (الوادي المقدس) واد في اسفل جبل طور سيناء من بركة الشام (وطوى) اما
 اسم لتلك الوادي او بمعنى مرتين اي الوادي الذي قدس مرة بعد اخرى (وطنى)
 جاوز الحد في العدوان على رعيته من بني اسرائيل وغلا في الكبر والعظمة حتى
 ظن انه مظهر الالهية . هل لك الى كذا اي هل ترغب فيه ويقال هل لك
 في كذا وهل لك الى كذا بمعنى هل ترغب فيه وترغب اليه (وتزكى) اي تنزكى
 وتطهر من الشرك وما يتبعه من رذائل الاخلاق وهو استفهام يقصد به العرض
 والطلب وهو افضل انواعه ووافقها باللطف والادب (واهديك) اي هل تحب
 ان ادلك على ربك فتؤمن به ومتى آمنت خفته وخشيته فان خشية الله انما
 تكون من العلم قال انما يخشى الله من عباده العلماء ومن خشى الله اتقاه ومن
 اتقاه امن عقابه (فأراه الآية الكبرى) اي لما لم يقنع بالدليل القول اظهر له
 آية ودليلا يراه بعينه وهو انقلاب العصا حية ومع ذلك كذب الداعي وعصى
 سلطان البرهان (ثم ادبر) اي ترك موسى واتقاه (يسعى) في مكابذته (خشَرَ)
 اي جمع سحرته واعوانه وقام فيهم يقول انار بكم الاعلى فلا سلطان يعلمو سلطاني
 ولم يزل في عتوه حتى تبع موسى وقومه الى البحر الاحمر عند خروجهم من
 مصر فأغرقه الله في البحر هو وجنوده وهو معنى قوله

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
 أَتَيْتُمْ أَشَدَّ خُلُقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا
 وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَمَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ رَحَاءًا

(فأخذه الله) ونكال الآخرة والأولى أى ان اخذ الله لم يكن قاصراً على
 الاغراق فى البحر بل نكل به وعذبه عذاب الآخرة وهى يوم القيامة والأولى
 وهى هذه الدنيا (ان فى ذلك لعبرة) أى موعظة (لمن يخشى) أى يخاف أى
 لمن له عقل يتدبر به عواقب الامور ومصايرها فينظر فى حوادث الماضين
 واحوال الحاضرين ويتعظ بها

(أءتتم أشد خلقاً) عود الى خطاب اولئك المكذبين المغرورين لتقريعهم وتسفيه
 احلامهم فى استبعاد ما يوعدون به من البعث وما يتبعه او استبطاء اخذ الله لهم
 فى هذه الدنيا مع انه هو الذى انشأهم وخلقهم اول مرة فان كانوا قد غفلوا
 عن انه هو خالقهم فلينظروا الى السماء والى الارض ليعلموا ان من خلقهما
 وانشأهما لا يصعب عليه خلقهم ولا يسعهم انكار ان خالق السماء والارض هو
 الله فكيف ينكرون انه خالقهم وانه القادر على اعادتهم كما بداهم

(أشد خلقاً) اصعب انشاء (بناها) بيان لكيفية خلقة السماء والبناء ضم الاجزاء
 المتفرقة بعضها الى بعض مع ربطها بما يسكنها حتى يكون عنها بنية واحدة وهكذا
 صنع الله بالكواكب وضع كلا منها على نسبة من الاخر مع ما يسكن كلا فى مداره
 حتى كان عنها عالم واحد فى النظرسمى باسم واحد وهو السماء التى تعلمونا وهو
 معنى قوله (رفع سمكها فسواها) والسمك قامة كل شىء فقد رفع اجرامها فوق
 رؤوسنا (فسواها) عدلها بوضع كل جرم فى موضعه (اغطش الليل) اظلمه وغطش
 الليل اظلم ونسبة الليل الى السماء لانه يكون بمغيب كواكبها (وضحاها) نورها وضوء
 شمسها قال تعالى والشمس وضحاها أى ضوئها وتعاقب الليل والنهار واختلاف
 الفصول التابع لحركة بعض السيارات بهيئة الارض للسكنى وهو معنى قوله
 (والارض بعد ذلك) تسوية السماء على الوجه السابق وإبراز الاضواء (دحاها)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَنَضَّهَا وَلِجِبَالِ أَرْضِهَا مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِأَنْفَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ تَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
مَا سَعَى وَبَرَزَتِ الْحُجُبُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَفَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْحُجُبَ هِيَ الْمَأْوَى

أى مهدها وجعلها قابلة للسكنى وذلك بأن (أخرج منها ماءها) بتفجير الينابيع
والعيون والأنهار (ومرعها) أى رعيها وهو النبات الذى يأكل منه الناس
والدواب وتثبيت الجبال وجعلها مانعة من اضطراب الأرض من تمة التمهد
واعداد الأرض لسكنى الأحياء وهو متأخر عن الاستعداد الأول لانبثاق
النبات وإن كان بروز الجبال سابقاً على ذلك وقد جعل الله ذلك كله ليتمتع به
الناس والأنعام أفلا يكون صانع ذلك كله هو صانعكم أفلا يكون خالقكم
وواهبكم مابه تحيون ورافع السماء فوقكم ومهد الأرض تحتكم قادراً على بعثكم
وهل يليق به أن يترككم سدى بعد أن دبركم هذا التدبير ووفر لكم هذا
الخير الكثير .

(فإذا جاءت الخ) لما تبين أنه القادر على نشر الأموات كما قدر على خلق الكون
تبين صدق ما أوحى به الى نبيه من أن ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس لرب
العالمين لا بد منه فإذا جاءت طامته الكبرى التى تفوق كل طامة ووقت مجيئها
هو ذلك اليوم الذى تعرض فيه الاعمال على العاملين فيتذكر كل سعيه وعمله
يوم يظهر الله فيه المجيم ودار العذاب للعيان فيراها كل من له بصيرة . فى ذلك
اليوم يوزع الجزاء على الأعمال (فأما من طفى) وجاوز حدود الله المضروبة
فى أحكامه وفضل لتأند الحياة الدنيا على ثواب الآخرة فدار العذاب مأواه
ومستقره وأما من عرف بسطة السلطان الالهى تخاف ذلك الجلال الرفيع
وزجر نفسه عن هواها الباطل الذى يعيل بها الى اتباع الشهوات فالجنة مأواه
فعلى هذا يكون جواب اذا محذوفاً للإيجاز دل عليه التقسيم فى قوله فأما من
طفى وتقديره وزع الجزاء على العمل فأما الخ
(الطامة الكبرى) الداهية التى تطم على الدواهي أى تغلب وتملو

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۖ قِيمَ ثَمَنٍ مِنْ
ذِكْرِهَا ۖ أَلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِّنْ بَیْخَاتِهَا ۚ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ رَوَّاهَا أَوْ يَلْبَثُونَ ۚ الْأَعْيُنُ أَوْضَحُهَا ۚ

(مقام ربه) يراد منه جلاله وعظمته والافهو منزله عن المقام والقيام (المأوى)
في الموضعين هو المستقر والمقام والتعريف اشارة الى أنه معلوم لاشبهة فيه
(يسألونك عن الساعة الخ) كان أهل العناد من قريش يفتنون رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالسؤال عن وقت الساعة ومتى يقيمها الله فكان النبي يردد في
نفسه ما يقولون ويتمنى لو أمكن الجواب عما يسألون كما هو شأن الحريص على
الهداية الجاهد في الاقتناع فنهاه الله عن تخي ما لا يرجي وجاء بالنهي في صورة
الاستفهام الانكارى حيث قال قِيمَ ثَمَنٍ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا أَى ماهذه الذكرى الدائمة
لست فى شىء منها أَى لاجابة لك بها فان علم ذلك ينتهى الى ربك وانما شأنك
أن تنذر من يخافها فتنبهه من غفلته حتى يستعد لما يلقاه يومها أما هؤلاء
المعاندون فدعهم فانهم لا يعقلون ولا تشغل بالجواب عما يسألون فاذا جاءت الساعة
ذهبت صورة كل زمان مضى من أذهانهم سواء طال أو قصر فحسبوا أنهم لم
يلبثوا من يوم خلقوا الى يوم بعثوا الا عشة أو ضحاها أى طرفاً من
أطراف النهار لانهاراً كاملاً وذلك لمفاجأتها لهم على غير استعداد لتوقعها
(الساعة) ساعة يبعث الناس وهى يوم القيامة (أيان مرساها) أى متى ارساؤها
أى اقامتها ومتى حصولها (قيم أنت) أى فى أى شىء أنت من مداومة تذكرها
أو فى أى شىء أنت من ذكرها لهم واخبارهم بوقتها أى لست فى شىء من هذا
أى ليس من شأنك أن تذكر لهم من خبرها شيئاً سوى أنك تنذر من يخافها
(والعشية) طرف النهار من آخره (والضحى) طرفه من أوله واضافة الضحى الى
ضمير العشية اشارة الى أن العشية والضحى من يوم واحد فهم يحسبون أنهم
لم يلبثوا الا بعض يوم واحد كما قال لم يلبثوا الا ساعة من نهار والذبت الاقامة.

سورة عبس كل يوم اثنتان واربعون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

نزلت هذه السورة في ابن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة رضى الله عنها قيل اسمه عمرو بن قيس وقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شريح بن مالك والأول أشهر كما جاء في جامع الأصول وأم مكتوم لقب أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية وكان أعمى قيل ولد كذلك وقيل عمى بعد بصر وهو من المهاجرين الأولين واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة يصلى بالناس مراراً وكان يؤذن بعد بلال . أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ومعه صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعونه الى الاسلام رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله صلى الله عليه وسلم بالقوم فذكره الرسول قطعه لكلامه فظهرت الكراهة في وجهه فعبس وأعرض عنه فنزلت الآيات .

يذكر الله نبيه في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا يصح أن يكون حاملاً على كراهة كلامه والاعراض عنه فانه حى القلب ذكى التفواد اذا سمع الحكمة وعابها فيتطهر بها من أوضار الآثام وتصفوها بنفسه من كدر الوسوس أو يذكر بها ويتعطف فتشبعه العظة في مستقبل أمره فلا يقع في مأثم اما أولئك الأغنياء الأقوياء فأكثرهم الجحدة الأغنياء فلا ينبغي الانصراف اليهم والتصدى لهم لمجرد الطمع في اقبالهم على الامر يرجون فيه فيتبعهم غيرهم فان قوة الانسان في حياة قلبه وذكاؤه والاذعان للحق اذا ظهر والاتباع للدليل اذا بهر أما المال والنسب والعصبية والنسب والحشم والأعوان والاكايل والتهيجان فهى عوارى تغدو وترتحل وتقر حيناً ثم تنتقل فكانه يقول يأبىها النبي ان أقبلت فأقبل على العقل الذكى والقلب النقى وإياك أن تنصرف عنه الى ذى الجاه القوى والمكان الملى فذلك انسان بنفسه حى بطبعه وهذا غائب عن حسه معدوم بذاته موجود بجمعه وفى ذلك من تأديب الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لو تأدبوا به لكاثروا اليوم أرشد الأمم هدام الله

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِي
أَوْ يُذَكِّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنْ اسْتَفْنَى فَآتَتْ لَهُ تَصَدَى
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِيَّ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَآتَتْ
عَنْهُ نَلْهَى

(العبوس) معروف المعنى (وتولى) أعرض (أن جاءه) أى لأجل أن جاءه أى كان عبوسه وإعراضه لأجل أن الأعمى جاءه وقطع كلامه (وما يدريك) أى وأى شئ يعرفك بحال هذا الأعمى وأنه مستعد لأن يتطهر بما تعلمه من أحكام الله (أو يذكرك) منها ما غفل عنه فيتمطبو عظمك (فتنفعه) هذه (الذكرى) وتلك الموعدة وذكر خبر العبوس والتولى بالحكاية عن الغائب ليلفته الى النظر في العمل في ذاته صادراً من أى شخص نسب اليه ثم أقبل عليه بالخطاب بعد هذا الاستدعاء تشديداً في العتاب ثم بعد ذلك حصر شأنه في تلك الحادثة في أمرين ذكرهما بقوله (أما من استغنى الخ) أى أن ما صدر منك كان هكذا على التفصيل الذى سيذكر (أما من استغنى) بماله وقوته عن سماع القرآن (فأتت له تصدى) أى تتعرض بالاقبال عليه مع أنك رسول وما عليك الا البلاغ فان كان المغرور قد ظن في ماله غنى عن هداية الله ورضى لنفسه أن يبقى في دنس الكفر فما عليك عيب في بقائه كذلك وأن لا يتطهر من درن الغرور ووسخ الجهالة (وأما من جاءك يسعى) اليك طالباً للهداية (وهو يخشى) الله ويخاف من الغواية وما دفعه اليك الا حبه لأن يتطهر من الجهل ويستضيء بنساء العلم وخوفه الوقوع في ظلمات الضلالة فأتت تتلمهى عنه وتتغافل عن اجابته الى طلبته .

ثم أراد أن يبين أن الهداية التى يسوقها الله الى البشر على ألسن الرسل ليست مما يحتمل لتقريره في النفوس وإيجاده في القلوب وانما هي تذكرة تنبه الغافل الى ما غرزه الله في فطرته من الخير وأودعه غريزته من وجدان معرفة الخالق في الخلقة فمن صد عنها فانما هو معاند مقاوم لما يدعو به سره وتزعم به اليه

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ

نفسه فما عليك الا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناس وتنبه الغافل
أما أن تحابي القوى المعاند ظناً منك أن مداجاته تردده عن عناده فذلك ليس
من عملك فذكر ان وقعت الذكرى .

(كلا) حرف ردع للزجر عن التصدى للمستغنى والتلوى عن المستهدى وعلل
للزجر بقوله (انها) أى الهداية المودعة فى الكتب الالهية وأجلها القرآن والضمير
فى « من شاء ذكره » يعود الى الله تعالى لأن أعظم الهداية أن يذكر وحده
لا شريك له ولظهور الدليل وشعور الوجدان لا يتوقف ذكره ومعرفة سببها
الا على مشيئة الناكر بعد التذكير ففى وردت التذكرة نهت وجدانه ولا يمنعه
عن الاهتداء الا عدم المشيئة بالعناد ثم قال تلك الهداية (فى صحف مكرمة)
وهى صحف الكتب الالهية (مرفوعة) أى عالية شريفة (مطهرة) من النقص
والضلالة (بأيدى سفرة) جمع سافر وهو من يسفر بين الناس بالصلح والسلام
وهم الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومعنى كون الكتب بأيدى
الملائكة أن الملائكة هم الواسطة فى حملها الى الانبياء ومعنى كونها بأيدى
الانبياء أنها تنزل بالوحى عليهم وهم يبلفونها للناس وكل من الملائكة والانبياء
يصح اطلاق اسم السفير عليه كما صح اطلاق اسم الرسول على كل منهما
(والبررة) جمع بار وهو صانع البر والخير .

ثم أراد أن يزيدنا بياناً ويوضح لنا أن معرفة الله وتوحيده ليسا من العقائد التى
يلزم أن تنشأ فى القلوب بل هما مركزتان فى الجبلية ولا محتاجان الا الى التذكير
فاذا ذكرت النفس ذكرت ولا يمنعهما عن الاعتراف والاقرار الامنازعة الهوى
فاذا خالفت سلطانه لم يكن بينها وبين الاقرار الا أن تشاء فقال (قتل الانسان
ما أكفره) دعاء على الانسان بأشنع دعواتهم على ما هو المعروف فى لسانهم
وهو كناية عن قبح حاله وأنه قد بلغ منه مبلغاً لا يستحق معه أن يبقى حياً ومنشأ

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْكُنُ
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَامًا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ

الشناعة ومناطها نسيانه لما يتقلب فيه من النعم وذهوله عن مسديها حتى اذا ذكر به فهو يمرض عن الذكرى فما أشد كفره بإحسان من غمره في نعمته من مبدأ إيجاده الى ساعة معاده انظر من أى شىء خلقه (من نطفة) أى ماء لحياة فيه (فقدرة) فقد أنشأ بدنه من ذلك الماء فى أطوار مختلفة كما بينه فى آيات أخر وقدره بمقداره فأتم خلقه بأعضاء متناسبة لتلائم حاجاته مدة بقاءه وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت له وجعل كل ذلك بمقدار محدود على حسب ما يقتضيه كمال نوعه ثم بعد أن قدره هذا التقدير وأكمل بدنه على هذا المقياس الخاص بنوعه وهبه العقل الذى يقود تلك القوى عند تصرفها للأعضاء وبالعقل قد يسهر سبيل الخير وأوضح له جادة الرشاد (ثم أماته) فلم يتركه كما يميت سائر الحيوان لكنه قد تفضل عليه (فأقبره) أى جعل له قبراً يوارى فيه تكريماً له ولم يجعل فى غريزة الانسان أن يترك ميتة مطروحة على الأرض جزراً للسباع هذا ما يراه الانسان من نعم ربه عليه فى نفسه ولا ريب أن سليم الفطرة لا يحتاج فى الاذعان به الا الى مجرد التذكير . ثم أن الله سبحانه اتبع هذه النعم المريئة الدالة على قدرته ووحدانيته بأمر البعث والنشور وجاء به كأنه من المشهودات التى ينبئ للانسان أن يعتبر بها ليشين الى أن الحياة الآخرة مما ركز الشعور به فى الطباع كذلك وان لم يدرك كنهه ولم يوقف على تفصيل حقيقته وقوله (اذا شاء أنشره) أى أنه ينشره ويبعثه بعد موته واقباره فى الوقت الذى يريد أن يبعثه فيه .

ثم أخذ يؤكد ما دل عليه قوله قتل الانسان ما أكفره فقال (كلا) أى حقاً ان الانسان قد بلغ فى كفره بالنعمة الالهية مبلغاً يقضى بالعجب فانه بعد ما رأى فى نفسه مما عددناه من آيات ربه وبعد أن مضى على نوعه تلك السنوات الطوال فى الارض وهو يتقلب فى أدوار وأطوار يشاهد فيها من جلائل الآثار ما يحركه الا نظار ويسير بها الى الصواب من الآراء والصحيح من الافكار بعد هذا كله

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعُشْبًا

لا يزال إذا ذكر لا يذكر وإذا أنم عليه لا يشكر فهو الى الآن لم يقض ما أمره الله به سواء كان الأمر بالالهام وهداية القطر بما أشهده في نفسه من دلائل القدرة وعلائم الاحسان والنعمة أو كان بالوحي على السنة الانبياء والمرسلين فان الله لم يدع الانسان منذ زمان طويل سدى ولم يهمله من ارسال الهداة اثر الهداة غير أن الانسان في ضلاله وانقياده للاهواء الفاسدة لم يقض شيئاً مما أمره الله به وكيف يكون قد قضى شيئاً من ذلك وهو لا يزال في غفلة عنه يدعو معه غيره ويشرك في الاستعانة سواء ويأتى من فظائع الاعمال ما لا يرضاه فان زعم الانسان أنه لم يشهد خلق نفسه ورعى عينيه بالعمى عما في بدنه وعقله بالغبوة عما في ذاته وعما كان من أمرها في بدايتها ونهايتها وعلل هواء في الغواية بأن شيئاً مما في خلقه لا يقوم دليلاً على وحدانية خالقه وانقراذه بالاحسان اليه لانه لم يشهد تلك النشأة ان خطر ذلك يبال أحد من أفراد الانسان (فلينظر) الى ما بين يديه من أقرب الاشياء اليه (الى طعامه) الذي يقيم بنيته ربمجد لقته ويحفظ به منته ماذا صنعنا في احداثه وتهيئته لأن يكون غذاء صالحاً (أنا صببنا الماء صباً) من المزن (صباً) شديداً ظاهراً (ثم) بعد أن كانت الارض رتقاً متماسكة الأجزاء شققناها شقاً مرئياً مشهوداً كما تراه في الأرض بعد الري أو شققناها بالكرايب على البقر بأيدي الانسان والكرايب قلب الأرض للحرث وشق الأرض سواء كان بالحراث أو بغيره ليدخل الهواء والصياء في جوفها فيحطل أجزاءها ويهيئها لتغذية النبات فينبت فيها وقيل المزاد شق الأرض بالنبات كأنه قال ثم شققنا الأرض شقاً بالنبات ثم فضل النبات فقال (فأنبطنا فيها حباً الخ) ولا بأس به أيضاً ولما كان مرجع كل موجود الى مصدر الوجود وهو الذي سبب الوجود وقدر الافعال وأقدر عليها كان اسناد الصب والشق اليه صحيحاً على كل حال كاسناد الانبات (والحب) كل ما حصده من نحو الحنطة والشعير وغيرهما

وَقَضْبًا وَنَهْهَوْنَا وَنَحْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

(والقضب) الرطبة وهو ما أكل من النبات غضا وسمى قضا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أخرى (والزيتون والنخل) معروفان لكل عربي (والحدائق) جمع حديقة وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة عليها حوائط تحيط بها (وغلبا) جمع غلباء بالمد أي ضخمة عظيمة وعظم الحدائق بكثرة أشجارها والتفافها وقد يكون العظم في نفس الأشجار بأن تكون كل شجرة غليظة عظيمة وذكر الحدائق بوصفها ذلك لبيان أن النعمة فيما تشتمل عليه الحدائق برمتها فالنعمة في الأشجار بجملتها لافي ثمرها خاصة فمن أخشابها ما ينفع للاحراق في تدير الطعام ومن أوراقها ما تأكله الحيوانات ومن النعمة في الحدائق أنواع النبات مما يأكله الناس وترعاه الماشية وانما تدخل ثمار الأشجار في الفاكهة تبعاً ثم خصص الفاكهة بالذكر بعد ذلك لأنها مما يتمتع به الانسان خاصة فقال (وفاكهة) ثم ذكر الأب لأنه مما ينفع الحيوان خاصة بقوله (وأباً) والأب المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سئل عن الأب فقال أى سماء تظلني وأى ارض تقلني اذا قلت فى كتاب الله ما لا علم لى به وعن عمر رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال « كل هذا قد عرفنا فما الأب » ثم رفض عصا كانت بيده أى كسرهما غضباً على نفسه وقال « هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدرى ما الأب » ثم قال « اتبعوا ماتين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه » اذا سمعت هذه الروايات فلا تظن أن سيدنا عمر بن الخطاب ينهى عن تتبع معانى القرآن والبحث عن مشكلاته ولكنه يريد أن يعلمك أن الذى عليك من حيث أنت مؤمن انما هو فهم جملة المعنى المطلوب منك فى هذه الآيات هو أن تعلم أن الله يمن عليك بنعم أسداها اليك فى نفسك وتقويم حياتك وجعلها متاعاً لك ولأنعامك فاذا جاء فى سردها لفظ لم تفهمه لم يكن من جد المؤمن أن ينقطع لطلب هذا المعنى بعد فهم المراد من ذكره بل الواجب على أهل الجدة والعزيمة أن يعتبروا بتعداد النعم وأن يجعلوا معظم همهم الشكر والعمل هكذا كان شأن الصحابة رضى الله عنهم ثم خلف من بعدهم خلف وقفوا عند الالفاظ

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَزُورُ مِنْ
أَنفُسِهِمْ وَأَنَّ يَوْمَهُ وَآبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ أُمْرٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

وجعلوها شغلاً شاغلاً لا يهتمهم الا التشديق بتصريفها وتأويلها وتحميلها مالا تحتمله
وقد تركوا قلوبهم خالية من الفكر والذكر وأعضاءهم معطلة عن العمل الصالح
والشكر (متاعاً لكم) اما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لكم أو مصدر حذف
فعله وجرّد من الزوائد أى متعمك بذلك متاعاً والمعنى على كل حال أن فيها عدده
ماياً كله وينتفع به الانسان ومنه ماياً كله الحيوان والأَنْعَامُ الماشيه وكل ما ينتفع
به الانسان من الحيوان .

(الصخ) الضرب بالحديد على الحديد والعصا الصلبة على شئ مصمت وصخ الصخرة
وصغيقها صوتها اذا ضربتها بحجرا وغيره والصاخة ههنا كالقارعة في سورتها هي
الحادثة العظمى التي عبر عنها بالطامة الكبرى يكون نذيرها ذلك الصوت الهائل
الذي يحدث من تخريب الكون ووقع بعض أجرامه على بعض ولكون هذه
الحادثة تأتي بذلك الصوت المفزع سميت صاخة وقارعة أو أنها سميت صاخة لأنها
بما تأتي به من ذلك الصوت تصخ الآذان اى تصمها يقال صخ الصوت الاذن
يصخبها صخاً فلا تسمع النفوس شيئاً في ذلك الوقت الا ماتنادى به وتدعى الى الحياة
والنشور وهذه الاسماء كلها أسماء للقيامة العظمى يوم ينكشف للارواح مشهد
الجبروت الاعظم فيشغل كل نفس ما يصيبها من هيبة الجلال الالهى وتود لو نجت
بنفسها فهي تفر من كل من تتوهم أنه يتعلق بها ويطلب معونتها على ما هو فيه
فيتوارى كل امرئ من أخيه بل من أمه وأبيه بل من صاحبه التي هي ألصق
الناس به وقد يبذل في الدفاع عنها حياته لو مكن من ذلك ويفر من بنيه وكان في
الدنيا يقدمهم ببله وروحه ذلك كله لان لكل واحد ما يجد من الرعب وما يرهب
من الهول وما يخشى من مناقشة الحساب شأناً يغنيه أى يكفى لصرف جميع قواه

وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجْوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلِيهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ

فليس عنده فضل فكر وقوة يمد بها غيره وجواب اذا في قوله فاذا جاءت الصاخة محذوف ليذهب الفكر فيه مذاهبه ويستورد منه على النفس غرائبه كأنه يقول قتل الانسان ما أ كفره بنعمة ربه هذه نفسه لم يشرق عليها نور الوجود الا من خيض الوجود وهذا طعامه وما يقيم حياته الى الاجل المحدود انما يساق اليه بتدبير الشكور الودود ومع ذلك فقد ضربت الغفلة بينه وبين ربه حجاباً فهو اذا ذكر لا يتذكر واذا عرض عليه الدليل لا يتفكر وربما جهل قدره فشبح واستكبر وظن أنه القوى فلا يقلب والعزيم فلا يقهر فاذا ذهبت هذه الحياة الدنيا وجاءت الطامة الكبرى في ذلك اليوم العظيم فاذا يكون شأن ذلك الانسان هل يتي في غفلته وهل يجد في نفسه شيئاً من عظمتة أو فاعظم أسفه وما أشد ذممه أو انجلت أوهامه وبطلت ظنونه أو ما يشبه ذلك مما فيه تهويل عليه أو تريع له.

(الوجوه المسفرة) المضيئة المهللة الضاحكة (المستبشرة) التي يظهر عليها الفرح والسرور لما تجد من برد اليقين بأنها ستوفي ما وعدت به جزاء ايمانها وما قدمت من صالح أعمال وشكر آلاء ونعم تلك الوجوه هي وجوه الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الوجوه الأخر وهي التي (عليها غبرة) أي يملوها الغبار (وترهقها قتر) أي يفساها سواد وقد يكون الغبار والسواد على حقيقتهم تمييزاً لهم بأردأ الحالات وقد يكون الغبار غبار الدل والسواد سواد الغم والحزن وهو ما يقابل الاسفار والاستبشار تلك الوجوه هي وجوه الكفرة الذين لا يؤمنون بالله وبما جاء به أنبياءه (التجرة) الذين قد خرجوا عن حدود شرائعه واقترفوا السيئات في حياتهم الدنيا نسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته ويحجبنا التعرض لغضبه ونقمته.

وقوله وجوه يومئذ الخ ابتداء كلام لبيان حال الناس يوم يأتي الله بذلك الحادث العظيم حادث الانقلاب في نظام الكون العام أو نظام الحياة الانسانية فينشأ

الناس نشأة أخرى ينكشف لهم فيها ما كان قد انهم عليهم في حياتهم الاولى ويتبين لهم من الامر ما كانوا فيه يختصمون ويأتيتهم اليقين بما كانوا فيه يمترون فمن كان في هذه الحياة الدنيا طالباً للحق نظاراً في الدليل لا تحجبه عن الاعتبار غفلة ولا تأخذه عن الحق اذا ذكر به أفتة ولا تنفرد منه عادة ولا تباعد عنه ألفة فهو لا يعقد لنفسه عقيدة الا بعد تقريرها على المقدمات الصحيحة المستمدة من حكم البديهة ليس فيها رأى فلان أو قيل سابق في زمان الا قول رسول كريم قامت على عصمته براهين يقبلها العقل السليم ويؤيدها الذكر الحكيم ثم أخذ نفسه بالعمل على ما يطابق عقيدته فهو كما يعتقد بالحق يعمل للحق من كان هذا شأنه في حياته هذه فإلى الذي يلاقه اذا جاءت الصاخة يوم ينكشف الحجاب ويزلو الارتياب ما كان قد أيقن به في حياته الدنيا يشهد بالبيان أنه هو فيطمئن الى ما عرف وتسكن نفسه الى ما ألف وما كان لا يزال في طلبه والبحث في الادلة للوقوف عليه وأدركه الموت قبل الوصول اليه ظهر ما كان يطلب منه حاضراً بين يديه فيفرح به فرح الحب يلقى محبوبه والراغب الحريص يصادف مرغوبه وفي الخالين يتهلل وجهه ويسفر ويضحك ويستبشر

وأما من احتقر عقله ورضى جهله وصرفه عن الدليل ما أخذه عن آبائه وتلقاه عن سلفه ورؤسائه وشغل نفسه بالجidal والمراء في تصحيح الاهواء والتماس الحيل لتقرير الباطل وترويج الفاسد كما كان يفعل أعداء الانبياء ولا يزال يأتيه السفهاء لينصروا به أهواء الانبياء ثم يتبع ذلك بأعمال تطابق ما يهوى وتخالف ما يزعم . يزعم الغيرة على الدين ولا تجدد عملاً من أعماله ينطبق على أصل قرره الدين . الدين ينهى عن الفواحش وهو يقتربها . الدين يأمر بصيانة مصالح العامة وهو يفتك بها . الدين يطالب أهله ببذل المال في سبل الخير وهو يسلب المال ليكفره فان اتفق منه شيئاً صرفه في سبل الشر . الدين يأمر بالعدل وهو أعظم الظالمين . الدين يأمر بالصدق وهو يكذب ويحب الكاذبين من كان هذا شأنه فإذا يكون حاله يوم يتجلى الجبار ويرتفع الستار يجد كل شيء على خلاف ما كان يعرفه يجد الحق غير ما كان يعتقد يجد ان الباطل هو ما كان يعتمد يتحقق أن ما كان يظنه من العمل خيراً لنفسه صار وبالاً عليها يرى المحب حشواً أعماله والخبيثة حلف آماله فيملك لهم نفسه لشر ما يتوقع ويظهر أثر ذلك على وجهه فتملوه الغيرة وتنفشاه لفترة لانه من الكفرة الفجرة

سورة التكويد وى تسع وعشرون آية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ
 سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

ابتداً سبحانه يذكّر يوم القيامة بما يكون فيه من الحوادث ليعظم شأنه ويفخم
 هوله ويقول فى ذلك اليوم تعلم كل نفس ما أحضرته من أعمالها أى يتبين لها
 ما كان منها من خير أو شر ويذهب الالتباس الذى كان يفر المغرورين وينكشف
 الفطاء عن تلبس المرائين من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً
 يره والحوادث التى تقع من أول يوم القيامة الى ساعة الحساب على ما هو مذكور
 فى هذه السورة هى أولاً تكوير الشمس وتكويرها دهورتها وسقوطها وذلك
 عند خراب العالم الذى يعيش فيه الحى حياته الدنيا فان عالمه الآخر الذى ينقلب
 اليه لا يبقى فيه شىء من هذه الاجرام فالشمس تسقط ويمحى ضوءها وثانياً
 انكدار النجوم وهو تناثرها وانقراضها حتى تذهب ويمحى لاؤها يقال انكدر
 عليهم القوم اذا جاؤا أرسلالا حتى ينصبوا عليهم وتسير الجبال يكون عند الرجفة
 التى تزلزل الارض فتقطع أوصالها وتفصل منها أجبالها فتسير مقدوفة فى الفضاء
 وقد تمر على الرؤس مر السحاب وهذه الحوادث تقع متى جاء الاجل واقتضت
 الحكمة الالهية أن تحرب الارض ويتبدل نظام هذا الكون الحاضر بالنظام
 الذى يستقر عليه أمره بعد ذلك الاضطراب ولا ريب فى أنه اذا كورت الشمس
 وتناثرت الكواكب وأرجفت الارض حتى انفصلت عنها جبالها كان الخوف
 عظيماً والرعب عميقاً فمن كان حياً اذ ذاك غشيه من أمر نفسه ما يذهله عن
 أفضل ماله لديه فتعطل (العشار) وهى جمع عشاء بضم العين وفتح الشين وهى

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

النبياق اذا مضى على حملها عشرة أشهر حتى تلد وهي أكرم مال كان عند المخاطبين فيهمولونها ويدعونها تذهب حيث شاءت لعظم الهول وشدة الكرب قيل ان تعطيل العشار حقيقى لانه حكاية الحال في بداية الخراب والناس والحيوان لا يزالون أحياء فيصيبهم ما يصيبهم ثم يهلكون ويدل عليه قوله بعد ذلك (واذا الوحوش حشرت) وحشر الوحوش اما جمعها لاستيلاء الرعب عليها وخروجها من أحجارها وأوكارها ونسائها ما كانت تخافه فتفر منه فتحشرها علة لا يخشى بعضها بعضاً ولا يخشى جميعها سطوة الانسان وقيل حشر الوحوش موتها وهلاكها يقال اذا أجهفت السنة بالقحط والجذب وأضررت بالناس حشرت السنة أى أهلكتهم وهلاكهم هول ذلك الحادث الاعظم وقال القرطبي ان تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب والا فلا عشار ولا تعطيل كأنه قال بعد ذكر ماسبق من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال « وكان من هول هذه الحوادث ما يصرف حاضرها عن أكرم الاشياء عليه حتى لو كان عنده عشار لمطلبها وأهلها » وقد قيل في حشر الوحوش انه جمعها يوم القيامة للحساب وهو ضعيف بعيد لان الكلام الآن في حوادث التخريب قبل البعث بالفعل وأول الكلام في البعث قوله واذا النفوس زوجت أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزلازل ما بينها حتى تختلط وتعود بحرا واحدا وهو بمعنى الملاء فان كل واحد منها يمتلىء حتى يفيض ويختلط بالآخر وتسجير البحار على هذا المعنى لازم لما سبقه من تقطع أوصال الارض وانقصال الجبال ويدل على رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعالى في سورة الانقطار واذا البحار فجرت وقد يكون تسجيرها اضرارها نارا فان مافى بطن الارض من النار يظهر اذ ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العليا أما الماء فيذهب عند ذلك بخارا ولا يبقى في البحار الا النار أما كون باطن الارض محتوى على نار فقد ورد به بعض الاخبار ورد أن البحر غطاء جهنم وان لم يعرف في صحيحها ولكن البحث العلمى أثبت ذلك ويشهد عليه غليان البراكين وهي جبال النار كما تشهد عليه الزلازل الشديدة التى تشق الارض والجبال في بعض الاطراف كما وقع في (جاوا) من عدة سنوات فان آثار النار في بطن الارض قد ظهرت فيها ظهورا لاشبهة

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

تطراً على الدهن بعده وبعد أن عدد ما يحدث من مقدمات الفناء وبطلان الحياة في الارض وامتناع الميمنة فيها أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور وما يأتي بعده فقال (واذا النفوس زوجت) أي زوجت الارواح بأبدانها وهي النشأة الآخرة وفي الآية ما يشعر بأن النفوس كانت باقية من يوم الموت المعتاد الى يوم المعاد وانما تزوج بالبدن بعد أن كانت منفردة عنه وبعد البعث يكون الشروع في الحساب ومنه أن يؤتى بالموءدة فتسأل بين يدي وائدها عن السبب الذي قتلت لأجله ليكون الجواب أشد وقعاً على الوائد فأنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته وذلك أن الوأد هو دفن البنت في صفرها حية وكان عادة من أشنع العوائد فاشية في العرب أيام الجاهلية وكان لهم في ذلك تفنن فمنهم من كان اذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها ولا يقتلها أمسكها مهانة الى أن تقدر على الرعي ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها في البادية ترعى له ابله وان أراد أن يقتلها تركها حتى اذا كانت سداسية قال لأمرها طبيبها وزينها حتى اذهب بها الى أمهاتها وقد حفر لها بئراً في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويبريل عليها التراب حتى تستوى البئر بالارض وعند بعضهم كانت الوالدة اذا جاءها المخاض حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتاً رمت بها فيها وان ولدت ابناً حبسته فانظر الى هذه القسوة وغلظ القلب وقتل البنات البريات بغير ذنب سوى خوف الفقر أو العار كيف استبدلت بالرحمة والرافة بعد أن خالط الاسلام قلوب العرب فما أعظم نعمته الاسلام على الانسانية بأسرها بمحوه هذه العادة القبيحة .

الصحف التي تنشر يوم القيامة بعد البعث هي صحف الاعمال والذي يجب عايناه اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ثابتة مبينة لا يرتابون فيها يوم الجزاء ويعبر عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صحف الاعمال أما كون الصحف على مثال الاوراق التي نكتب عليها في الدنيا أو على مثال الاطراف أو ما يشبه ذلك مما جرى

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُوقِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
عَلَّتْ نَفْسٌ مَّا أُخْضِرَتْ

استعماله للكتابة عليه فذلك مما لم يصل علمنا اليه ولن يصل اليه بمجرد العقل ولم يرو عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه نص قاطع (وكشط السماء) ازالها كما يكشط الجلد عن الذبيحة أى وإذا السماء كشفت وطويت ولم يبق هناك شيء يسمى سماء أو غطاء وهذا انما يكون بخلو ذلك العالم الجديد من الكواكب بل بخلوه مما يطلق عليه في الدنيا اسم الاعلى والاسفل (والجحيم) جهنم التي يعاقب بالعذاب فيها أهل الكفر والظفیان وتسعيها ايقادها ايقاداً شديداً والواجب على المؤمن أن يعلم أن هناك ناراً للعذاب اسمها جهنم وانها تسمر وتوقد على المعنى الذي يريده الله أى أن ألم من قضى عليه بالدخول فيها من أشد الآلام التي تحدث عن امساس النيران للأجسام الحية أما كون الايقاد بالخطب أو الفحم الحجري أو الخشب أو ما أشبه ذلك مما هو معروف عندنا في حياتنا هذه فذلك غير واجب أن يعتقد به . (وازالاف الجنة) ادناؤها وتقريبها من المتقين كقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد والجنة دار الثواب كما هو معروف وقوله (علمت نفس ما أخضرت) جواب لجميع ماسبق من الشروط والمقصود كما قدمنا أن ذلك يكون يوم القيامة وهو ممتد من تكوير الشمس وما بعده الى أن يرى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وليس يلزم من ذلك أن علم النفس بما جاءت به من أعمالها يتدنى من أول جزء منه بل انما يكون بعد البعث ونشر الصحف وقد أورد الجواب على هذا الأسلوب ولم يأت بلفظ يفيد التعميم كقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وان كان المعنى ههنا عليه ليفيد ما أراده من وجه أبلغ على ما جرت به عادتهم في الخطاب عند ارادة التحويل فان التقليل في مقام التحويل انما يؤتى به للبالغة في التكثير كما في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ومعناه المقصود كم يود وكما يقول قائل لمن سأله كم عندك من الفرسان رب فارس عندى أو لاتعدم عندى فارساً وهو يريد أن ما عنده من الفرسان كثيراً لا يحصىه ولا يريد أن يتزيد به .

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَسِ الْجَوَارِ الْكُنَسِ

خان قال قائل لم جئ بذكر كشط السماء بعد ذكر البعث ونشر الصحف وشيء من الحساب وقبل ذكر تسعير الجحيم وازلاف الجنة وكان من حق كشط السماء أن يذكر في حوادث التخريب بعد أنكدار النجوم قلنا هذا يدل على أن كشط السماء ههنا لا يقصد منه تخريب العالم العلوي كما قال يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب فان هذا قد تقدم في تكوير الشمس وانكدار النجوم وإنما يقصد الفطاء والحجاب الذي يملوك فلا تبصر ما وراءه وقد فصل في هذه السورة مأجله في سورة ق عند بيان ما يسبق الحساب فقد قال هناك وتفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال هنا اذا الشمس كورت الى آخر قوله واذا النفوس زوجت وفصل هناك في بيان الحساب مأجله في هذه السورة فانه اكتفى منه هنا بذكر سؤال المؤودة ونشر الصحف وكشط السماء وقال هناك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريته هذا ما لذي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وهو في مقابلة قوله هنا واذا الجحيم سمعت ثم ذكر ست آيات فيما يتعلق بأهل جهنم وقال بعدها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأتبع ذلك بوصف حال أهل الجنة في آيات كثيرة أيضاً فهذا يدل على أن كشف الفطاء هناك هو كشط السماء هنا وكل من السورتين تفسر الأخرى . مأجل هناك فصل هنا وما أجل هنا فصل هناك . وأنه بكشف الفطاء أو كشط السماء يظهر لكل نفس عملها وتقوم عليها شهودها فتبصر ما لم تكن تبصره من قبل ثم ترى ما أعد لها من جنة أو نار فسيحان من أودع في كتابه ما بهدنا الى لبايه .

(فلا أقسم) عبارة من عبارات العرب في القسم يراد بها تأكيد الخبر كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسم ويقال انه يؤتى بها في القسم اذا أريد تعظيم المقسم به كأن القائل يقول اني لأعظمه بالقسم لانه عظيم في نفسه والمعنى في كل حال على القسم قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم الخ والخنس جمع خائسة من خنس اذا رجع و (الكنس) جمع كائسة من كنس الظبي اذا استتر في كئاسه وهو موضع في الشجر يأوى اليه من شدة الحر أو غيرها و (الجوازي)

وَالَّذِينَ إِذَا عَسَمَسَ الصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

جمع جارية من الجرى (والخنس الجوارى الكنس) قيل هى الدرارى الخمسة وهى عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وذلك لأنها تجرى مع الشمس ثم ترى راجعة حتى تختفى فى ضوء الشمس فرجوعها فى رأى العين هو خنوسها واختفاؤها هو كنوسها وقيل هى الكواكب جميعها لأنها لا تزال جارية راجعة عابدا بعد مغيبها غائبة عنا بعد طلوعها وعسمس الليل أدبر قال المعجাজ

حتى اذا الصبح لها تنفسا * وانجباب عنها ليلها وعسمسا

وتنفس الصبح تطلع وامتد حتى صار نهراً يئناً وأقسم بهذه الدرارى أو الكواكب جميعها لينزه بشأنها من جهة ما فى حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها وارشاد تلك الحركات الى ما فى كونها من بديع الصنع واحكام النظام مع نعمتها فى القسم بما يبعدها عن مراتب الاثوية من الخنوس والكنوس تقرعاً لمن خصها بالعبادة واتخذها من دونه أرباباً وفى الليل اذا أدبر زوال تلك النعمة التى تفرم الأحياء بالنسبة الى الظلمة بعد ما استعادت الابدان نشاطها وانتعشت من فتورها وفى الصبح اذا تنفس بشرى الانفس بالحياة الجديدة فى النهار الجديد تنطلق فيه الارادات الى تحصيل الرغبات وسد الحاجات واستدراك ما فات والاستعداد لما هو آت وقوله (انه لقول رسول كريم) جواب القسم وهو المقسم عليه المراد توكيده وقرن لا أقسم بالفاء حيث قال فلا أقسم وهى تدل على تعلق ما بعدها بما قبلها يدلنا على أن الضمير فى أنه لتلك الخبر المتقدم وهو اذا الشمس كورت الخ ويفهم منه القرآن ضمناً كأنه يقول اذا وقعت هذه الامور كلها كان ما ذكرت وذلك خبر لا ريبه فيه فافى أقسم الخ وهذا أظهر من اعادة الضمير على القرآن بمجملته لأنه لم يتقدم له ذكر حتى يقرن القسم على أنه كذلك بالفاء و (الرسول الكريم) هو جبريل وانما كالت قول له لأنه هو حامله الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفه بأنه ذو قوة كلوصفه فى سورة أخرى بأنه شديد القوى ذومرة وهى الحصافة فى العقل والرأى والمثانة فيهما ومكين عند ذى العرش أى صاحب مكانة وشرف

وَمَا صَاحِبُكُمْ يَمْلِكُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى
الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

لديه سبحانه وصاحب العرش هو الله ومن معاني العرش الملك وهو مطاع في الملأ
الأعلى أمين فيه و (ثم) بمعنى هناك أى في العالم الإلهي وهو عالم لا يعلم حقيقته الا
الله وهو علام الغيوب (وما صاحبكم بمجنون) صاحبهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم
ونفى عنه وصف الجنون لان بعض قريش كان يرميه بذلك عند ما يسمع منه
غريب الخبر من اليوم الآخر وغيره من مواضع العبر مما لم يكن معروفا لهم ولا
مألوفاً لقولهم والتعبير عنه بصاحبهم أبلغ في الاستدلال عليهم فانه صلى الله عليه
وسلم معهم من صفته الى كبره وما عرفوا منه الا كمال العقل والتبريز في الفضل
فكيف يوصف بالجنون عند ما يدعى الرسالة من ربه وعلم شيء من غيبه باذنه
(ولقد رآه) أى أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل بالأفق الأعلى
الواضح المظهر لما يرى فيه من جهة المشرق أو المغرب أو عند سدره المنتهى
فذلك مما لا يفهم من هذه الآية وهذه الرؤية تتمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
في مثال يبصر فهو قد ظهر له وتجلي لعينه على أنه جبريل فعرفه (وما هو على
الغيب بظنين) قرئ بالنظاء وبالضاد والمعنى على القراءة الاولى وما محمد صلى الله
عليه وسلم بمتهم على الغيب أى انه صادق في اخباره عن اليوم الآخر وحوادثه
والوحي وما يجيء به وكما أنه لم يعرف عنه الكذب في ماضى حياته فهو غير متهم
فيما يحكيه عن رؤية جبريل وعلى الثانية يكون المعنى أنه لا يبخل بما يأتيه من
الوحي ولا يقصر في تبليغه وسمى الوحي غيباً لانه لا يعرفه . لا يفهم حقيقته من
البشر الا الذي يوحى اليه (وما هو بقول شيطان رجيم) أى لما كان صاحبكم
قد عرف بصحة العقل وبالإمانة على الغيب فلا يكون ما يحدث به من خبر الآخرة
والجنة والنار والشرائع والاحكام قول شيطان رجيم ظنون أنه قد تبعه وخاوط
عقله (فأين تذهبون) أى مسلك تملكون وقد قامت عليكم الحجة وأحاط بكم
الحق من جميع جوانبكم ما هذا الذي يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاوُنُ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(الا ذكر للعالمين) موعظة يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم من الميل الى الخير وانما أنساهم ذكره ما طرأ على طباعهم من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع (وقوله لمن شاء الخ) يدل من العالمين أى أنه ذكر يتذكر به من وجه ارادته لأن يستقيم على الجادة الواضحة جادة الحق والعدل أما من صرف نفسه عن ذلك ولم يرد الا الاعوجاج والانحراف عن طريق الحق والصواب فذلك بالذكر لا يؤثر فيه ولا يخرج من غفلته فبلى مشيئة المكلف تتوقف الهداية ولا ريب فى أن كل مكلف قد فرض عليه أن يوجه فكره نحو الحق ليطلبه وأن يحفز (١) عزمه الى الخير ليكسبه ولما كان ترتيب الذكر والاتفاف به على مشيئة العبد أن يستقيم ربما يوم أن الانسان مستقل باختياره سلطان لنفسه وحاكم لأمره منقطع العلاقة فى ارادته عن سلطان الهه استدرك لدفع هذا الوم بقوله (وما تشاؤون الا أن يشاء الله) أى ان ارادتكم انما هى له مخلوقة وهو الذى أودعها فيكم ولو شاء لسلبكم اياها وجعلكم من الحيوانات التى ليس لها ارادة العاقل أو أخط من ذلك بحيث لا تكون لكم ارادة بالمرة وأنى بالوصف لبيان العلة فى الحكم حيث قال (رب العالمين) أى أنه لما كان رب العالمين أجمعين وهو مانعهم كل ما يتمتعون به من القوى ارادة أو غيرها وهو مع ذلك صاحب السلطان الاعلى عليهم كانت ارادتكم مستندة فى الحقيقة الى ارادته وخاضعة لسلطانه فلو شاء أن يحولها الى وجه غير الذى اتجهت اليه لتحلوت ولو شاء محوها بالمرة لحيت له الامر وهو على كل شىء قدير

(١) يحفز (من باب ضرب أى يسوق عزمه ويدفعه كما فى القاموس اه مصححه

سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبُحُورُ
 فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا نَدَّتْ وَآخَرَتْ

عود الى التذكير باليوم الآخر وبأن النفوس تشهد ماملته في الدنيا لا يغيب عنها منه شيء في ذلك اليوم فتتجلى لها اعمالها في حقيقتها لا ترى خيراً في صورة شر ولا تخيل شراً في مثال خير كما يقع في الدنيا لأغلب النفوس لأن الذي يحول بين الناس وبين فعل الخير انما هو تفضيل مالمس بخير عليه ولا يفضل الشخص شيئاً على شيء الا اذا غلبه خيراً له ففقد الخير يمثل للشراد في صورة الخير فيفعلونه والخير يظهر لنفوسهم على انه غير خير فيتركونه ولكن عند ما تتجلى الافعال كما هي في ذلك اليوم وينكشف الغطاء عن البصائر يعرف أهل الخير أنهم وان نجوا فهم مقصرون فيأسفون على ما تركوا ويستبشرون بثواب ما عملوا وبعض أهل السوء على أيديهم من الندم ويوقنون بسوء المنقلب ويتمنون لو كانوا تواباً . ذكر الله اليوم الآخر ببعض ما يحدث فيه من عظام الأمور كما من علينا بمثل هذا التذكير في السورة السابقة فقال (اذا السماء انفطرت) اي انشقت وجاء في سورة الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام وانشقاق السماء انصداع نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما تراه اليوم فيخرب العالم بأسره ولذلك عقب انشقاق السماء بما هو من لوازمه حيث قال (واذا الكواكب انتثرت) أي سقطت فبادت فاذا كان ذلك اضطربت الارض أيضاً وزلزلت زلزلاً شديداً ووقع الخلل في جميع اجزائها فتفجر البحار وتزول الحواجز بينها فيختلط عذباها بالحلها بل تفيض على الارض حتى يصير سطح الارض ماء لحظات من الزمان وذلك قوله في سورة التكوير واذا البحار سجرت أي مائت وفاض منها الماء على التأويل الأول وقد يصح اجراء ما هنا على التأويل الثاني وذلك أنه بعد أن تفجر البحار

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

وفيض ماؤها تظهر النار وتأخذ مكان الماء بعد أن يتحول الى بخار كما أشير اليه في السورة السابقة وإذا وقع ذلك انقلب باطن الارض الى ظاهرها فلا ريب في ان تبعثر القبور أى يظهر ما كان قد خفى فيها من بقايا أجساد الموتي وبعد ذلك يكون بعث الاموات واحياؤهم في النشأة الآخرة ثم تنشر الصحف وينكشف الغطاء فتعلم كل نفس ما قدمت من أعمال الخير وما أخرت منها بالكسل والاهمال والتسويف من يوم الى آخر حتى حلت الآجال وقد يكون المعنى ما فعلت من خير أو شر وما تركت منهما .

جرت العادة بأن كرم السيد يخدع العبيد فاذا أمرتها ونوا في الاجابة الى امره واذا نهى تفاقلوا عن نهيه وتقادوا في لزوم مانهى عنه والوقوع فيما حذر منه ويروى عن علي كرم الله وجهه أنه صاح بغلام له كرات فلم يلبه فنظر فاذا هو بالباب فقال له مالك لم تجبني فقال لثقتي بملكك وأمنى من عقوبتك فاستحسن جوابه وأعتقه وقالوا من كرم الرجل سوء أدب غلمانه وعلى هذه العادة اتسكأ بعض من ضرب بينه وبين معنى الخطاب بحجاب أى حجاب حيث قال أن الله جل شأنه قد ألهم المخاطب الجواب فلعبدته أن يحميه بقوله غرنى كرمك ولا يخفى أن هذا تلاعب بالتأويل وتضليل للناظر في كتاب الله أى تضليل كيف يخطر ببال عاقل أن يقول ذلك في معنى أبلغ الكلام وهو صادر في مقام التهويل والارهاب والتخويف من الحساب وشدة العقاب وسد السبل واغلاق الابواب على أولئك الجاحدين الذين قرعوا بهذا الخطاب ولكن اسمع ما يليق بالمقام الكريم . وصف الكريم ليس خاصاً بمعنى الرحيم والواسع العطاء المحسن الغافر للذنوب بل قد جاء في القرآن وصفاً للرزق وللكتاب وللرسول وللعرش ولل مقام وللمدخل وللقول وللأجر ولا ريب أنه في كل مقام يفيد المعنى الذى يناسبه والاصل في معنى الكرم الكمال في الوصف والبعد عن النقص ولقد فسرنا الكريم بالعظيم في قوله تعالى رب العرش الكريم في سورة المؤمنين وهو الانسب بمقام الخطاب في سورتنا هذه فكأنه يقول ما غرك ربك العلى العظيم الذى قد علا في ذاته وصفاته عن كل مايوه تقصاً أو عيباً فهل يمكن لرب العلى البالغ الغاية في الكمال أن يترك عبيده سدى وأن يهمل فمالهم فلا يعاقب شريراً ولا يثيب

الَّذِي خَلَقَكَ فَتَوَكَّلْ فَكَدَلْ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ

خيراً ولا يعد لهم ما يردعهم عن القبيح ولا ما يهزمهم الى الحسن كلا ان اللائق بعلمه وسموه وكرم مقامه العلي أن يفيض نعمه على أهل الصالحات ويصب نعمه على مجترحي السيئات تفضلاً منه على الاولين وحكمة فائقة في التنكيل بالآخرين . ولئن سلم أن معنى الكريم الجواد الواسع العطاء فياض النعم فلا يصح أن يدخل فيه معنى العفو والمغفرة والخطاب خطاب تقرير ولكن فيه اشارة الى معنى رفيع يليق بكتاب الله ذلك أنه خاطب بيا أيها الانسان ولم يقل أيها المخلوق أو العبد وفي الانسان معنى العاقل المتفكر الذي أوتي من قوة العقل وبسطة القدرة في العمل مالا حد له ينتهي اليه حتى صار بذلك أفضل المخلوقات وأكملها ونال بفضل ما أوتي به قوة السلطان عليها ولم يكن ذلك كله الامنحة من ربه الكريم الذي احسن كل شيء خلقه وهذا الكريم انما يأتي به ان يوفي كل مرتبة من الوجود حقها فالانسان الذي خص بهذه المنزلة من الكرم الالهي لا ينبغي أن يعيش كما يعيش سائر الحيوان ويموت كما يموت الوحش وصغار الدنر وانما يتساوى مع بعضها في الحياة الاولى من حيث قصر المدة وسرعة الفناء ولكن الذي يليق بعقله وقوة نفسه . الناطقة أن تكون له حياة أبدية لاحد لها ولا فناء يأتي عليها ولا ريب في أنه اذا روعي في الكرم الالهي أن لا يدع مستعداً الا منحه ما استعد له ولا يحرم قابلاً مما أعد لأن يقبله وهو الذي ينبغي أن يراعى فيه فقد ارتفع الفزور وأزاحت الخديمة وحق اليقين بأنه لا بد من حياة أخرى بعد هذه الحياة يوفي فيها كل ذي حق حقه وكل عامل جزاء عمله لان ذلك من تمام معنى الكرم الذي ميز الانسان على غيره من أنواع الحيوان وانما تمام تمييزه بأن يجعل له حياة باقية تناسب ما وهبه من العقل والقدرة ويؤكد هذا المعنى لو حمل الكريم عليه تعقيب وصف الكريم بقوله (الذي خلقك فسواك) أي أكل لك قواك (فعدلك) أي جعلك معتدلاً متناسب الخلق معتدل القامة لا كسائر البهائم وفي قراءة عدلك بالتخفيف ومعناه صرفك عن خلقه غيرك فخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق ثم أجل ذلك في قوله (في أي صورة ما شاء ركبك) أي ركبك في صورة هي من أعجب الصور وأتقنها وأحكمها وأدملها على بقاءك الأبدى في نشأة أخرى بعد هذه النشأة الاولى وكلية

كَلَّا بَلْ تَكْذِبُونَ بِالَّذِينَ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْأَفْطِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي حُجِيمٍ

ماهى التى يسمونها زائدة ولكنها تدل على تفخيم ما اتصلت به فزيادتها زيادة اعراب وان لم تكن خالية عن المعنى ويرشد الى ان المعنى هو ماقلنا قوله بعد ذلك (كلا بل تكذبون بالذين الخ) كلا أى لاشئ يفرك ويخدعك بل ان سعة عطاء ربك وحكمته فى كرمه تدلك وتوحى الى تفسك أنك مبعوث فى يوم آخر لثواب أو عقاب وانما الذى يقع منك أيها الانسان هو العناد والتكذيب بالذين اى الجزاء اى الانصراف عمداً وعناداً عما يدعو اليه الشعور الاول وعن الدليل الذى تقيمه الرسل والحجة التى يأتى بها الانبياء مع ان الله لم يترك عملاً من اعمالك الا حفظه وأحصاه عليك حتى يوفيك جزاءه .

ومن الغيب الذى يجب علينا الايمان به ما أنبأنا به فى كتابه من ان علينا حفظه يكتبون اعمالنا حسنات وسيئات ولكن ليس علينا ان نبث عن حقيقة هؤلاء ومن اى شئ خلقوا وما هو عملهم فى حفظهم وكتابتهم هل عندهم اوراق واقلام ومداد كالهمود عندنا وهو ما يمد فهمه أو هناك ألواح ترسم فيها الاعمال وهل الحروف والصور التى ترسم هى على نحو ما نعهد أو انما هى أرواح تتجلى لها الاعمال فتبقى فيها بقاء المداد فى القراطس الى أن يبعث الله الناس كل ذلك لا تكلف العلم به وانما نكلف الايمان بصدق الخبر وتقويض الامر فى معناه الى الله والذى يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى عملنا هو أن أعمالنا تحفظ وتحصى لا يضيع منها تقرير ولا قطمير و (كراماً كاتبين) أى مطهرين عن الغرض والنسيان

ثم بعد أن ذكر ما يدل على أن الغفلة عن اليوم الآخر لا موجب لها الا التكذيب والعناد أخذ يؤكد الامر ويخبر به على القطع الذى لا يدخله الريب فقال (ان الابرار لى نعيم وان الفجار لى حميم) يريد أنه لاشئ فى جانب العلى الاعلى يسوغ لاحد من البشر أن يفتتر به وأن يتخدع فيه بل لا بد من يوم يكون فيه الثواب والعقاب ولا بد أن يكون أهل الثواب فى دار النعيم وأهل العقاب وموضع الغضب الالهى يكونون فى الجحيم وهى دار العذاب والاولون هم الابرار والابرار جمع

بر بفتح الباء وهو الموصوف بالبر بكسرها قال بعضهم البر بالكسر الصدق وقال آخر هو التقوى وهو اجمال قد بينه الكتاب العزيز والسنة النبوية ولا يكون الصدق ولا التقوى برأ حتى يكون فيه حسن المعاملة وافراغ الوسع في اصال الخير الى الناس فاذا خلا الوصف من ذلك لم يكن برأ ولم يكن صاحبه داخلاً في هذا الوعد الكريم قال الله تعالى . ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون . فجعل البر منحصرأ فى الايمان بما يجب الايمان به ثم فى بذل المال فى وجوهه وفى الصلاة ثم عاد الى بذل المال بذكر الزكاة وبعد هذا ذكر الوفاء بالمهد وهو ملاك لكثير من الفضائل وأتبعه بالصبر على المرض والفقر وكل مايخرج فى عيش أو يؤذى فى نفس أو بدن والصبر فى حالة الحرب للدفاع عن الحق ثم قال أولئك الذين صدقوا ليشير الى أن الصدق الذى يؤخذ فى معنى البر لا يكون برأ ولا صدقاً الا اذا جمع هذه الأوصاف والفعال المتقدمة وكذلك قوله وأولئك هم المتقون يفيد أن التقوى هى ما جمع ذلك وقال فى سورة آل عمران . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم . فلا يمد الشخص برأ ولا بارأ حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب فلا يفترون أولئك الكسالى الحاملون الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من الخشية خاليات وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات وصيحات غير لائقات بأهل المرات من المؤمنين والمؤمنات ثم بصوم أيام معدودات لا يجتنب فيها ايذاء كثير من المخلوقات مع عدم مبالاة الواحد منهم بشأن الدين قام أم سقط ارتفع أو انحط ومع حرصه وطمعه وتطلعه لما فى أيدي الناس واعتقاده الاستحقاق لما عندهم لاشيء سوى أنهم عاملون فى كسب المال وهو غير عامل وهم يجرون على سنة الحق وهو متمسك بسنة الباطل وهم متجملون بحلية العمل وهو منها عاقل ف هؤلاء ليسوا من الأبرار بل يجدر بهم أن يكونوا من الفجار (والفجار) جمع فاجر والفاجر

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

من يفجر أمر الله أى يعجل عنه ويتركه (١) والفجور كالتفسيق فى أنه خروج
عن الحد الذى وضعه الله فى شرعه وأوامر الله قد عرفت فى البر فمن لم يستجمعها
فقد جُر (يصلونها) أى يقاسون حر الجحيم (يوم الدين) أى يوم الجزاء ثم أكد
أن هذا العذاب حتم وأنه لا نجاة لهم منه بقوله (وما هم عنها بغائبين) أى أنهم
ملازمون لتلك الدار دار العذاب والعار

وبعد أن أكد خبر اليوم الآخر أشد التأكيد وبين ما يلقاه فيه المفردون على
التأنيذ عاد يفخم أمر ذلك اليوم ويعظم شأنه فقال (وما أدراك ما يوم الدين)
أى من الذى أعلمك أيها الانسان كنه ذلك اليوم أى عجب منك ثم عجب أن
تتهاون بنبئه كأنك قد أدركت كنهه ووزنته فعرفت وجه الخلاص مما يلقاك فيه
ما تصورت فيه من الهول فحقيقته فوق كلا انك لم تدرك من كنهه شيئاً وكل
ما تصورت فانه ذلك اليوم الذى لا محاباة فيه ولا مواساة ولا يجد المرء ما يعمل
عليه سوى ما قدمت يدها يحفوه الأولياء ويخذه الشفعاء ويتبرأ منه الاقرباء
(يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً) فلا تحمل عنها ذنباً ولا تدفع عنها عبثاً (والأمر
يومئذ لله) وحده فلا شفيع ولا نصير ولا وزير ولا مشير وهو الذى وعد
وأوعد على لسان رسله وهو أصدق قائل فى قوله وأعدل فاعل فى فعله فلامه رب
لعامل من جزاء عمله حيث قد استأثر الله بالأمر كله نسأل الله المعونة فى دنيانا
لتنال الأمن من عقابه فى آخرنا

(١) قال الشاعر

قتنم فنى لا يفجر الله عامداً * ولا يجتويه جاره حين يحل
أى لا يفجر أمر الله ولا يعجل عنه (لسان العرب)

سورة المطففين مكية وميت وثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ زَوَّضُوهُمْ يُخْسِرُونَ

سورة المطففين قيل مكية كما ذكر وقيل مدنية نزلت في حال أهل المدينة حين قدمها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا أخبث الناس كيلا كما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس . والمطففون قد بينهم الله في قوله (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أى إذا كان لهم عند الناس حق فى شئ يكال أو يوزن وأرادوا أخذه منهم لا يأخذونه الا تاما كاملا ولهذا عدى اكتالوا بعلى فقالوا اكتالوا عليهم ولم يقل منهم لان ما يأخذونه حق على الناس يستوفونه منهم (واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) أى إذا كان للناس حق عندهم فى مكيل أو موزون أعطوهم ذلك الحق مع النقص والخسار ولما كان المعنى على الاعطاء عدى كال الى الضمير بدون حرف وقد يكون على حذف الجار والايصال كما فى قوله

ولقد جنيتك أكلوا وعساقلا * ولقد نهيتك عن نبات الاوير

أى جنيت لك والاصل كالوا لهم والاكلوا جمع كآة وهى ما يعرف عند العامة الآن بعيش الغراب والعساقل ضرب منه أبيض وقيل لونه بين البياض والحمرة ونبات الاوير ضرب منه كذلك ردىء الطعم وانما سمي من يخس الكيل فى حال ويملؤه أو يزيد عليه فى حال مطففا لانه يبلغ فى كيله طفاف الكيل كسحاب أى ما يقرب من مكته ولا يملأه فى الحالة الاولى ويبلغ الطفاف أو الطفافة بالضم وهى ما فوق المكيل فى الحالة الثانية ولانه يطلب الغنى بشئ طفيف وهو ما يأخذه من البخس إذا اكتال منك ومن الزيادة إذا اكتال عليك

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمُ الْعَالِمِينَ

قد ذكر الله في هذه السورة تفصيلا لما أجمله في السورة السابقة فقد جاء بنوع من أنواع الفجور وهو التطفيف في المكيال ثم جاء بنوع آخر وهو التكذيب بيوم الدين وبمنشاء ذلك التكذيب وهو الاعتداء وملازمة الآثام وأتبع ذلك بأثر منه آثار التكذيب وهو دعوى أن آيات الله في كتابه هي أساطير الاولين كل هذا بيان للفجور المؤدى بصاحبه الى الجحيم ثم زاد ما يلاقونه في الآخرة تفصيلا من حيث ذكر أين يكون كتابهم وذكر حججهم عن ربهم وما يقال لهم من قوارع التبكيت وكذلك فصل في نعيم الابرار ما أجمله في السورة المتقدمة كما ترى

بعد ان قال ويل للمطففين أى هلاك لهم عظيم ونكال ينتظرم قال (الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) أى ان تطفيف الكيل واختلاس مال الناس بوسيلة هذا العمل مما لا يصدر الا عن شخص لا يظن أنه يبعث يوم القيامة ويحاسب على عمله ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكيل ولا بخش الميزان ولهذا تنزله حالة المطفف منزلة حال من يجهل ظنه بالحياة الآخرة فضلا عن اعتقاده فيها فيستفهم عنه كما قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لذلك اليوم العظيم أى فيه (يوم يقوم الناس لرب العالمين) أى يقفون للعرض عليه ويطول بهم الموقف اعظاما لجلاله واجلالا لمقامه جل شأنه واعتبار المطفف كأنه لا يظن أنه سيبعث للقيام بين يدي ربه وتنزله منزلة المنكر للبعث اعتبار حق لا يجادل فيه الا مغرور بالله أو جاهل بدينه بل منكر لحقيقته وكيف يصر على ايداء الناس والغش من حقهم من يظن بمض الظن انه سيقوم بين يدي رب العالمين وخالق الخلق اجمعين القاهر الجبار ليحاسب على النقيير والقطمير والحبة والذرة (كلا) لا يقيم على ذلك الامنكر لما اوعده به او متأول فيما يدفع عنه العقاب وينجيه من الحساب لا يبعد به تأوله عن منزلة المنكر بل يسقطه مع صاحبه في النار وبئس القرار هذا ما ينذر الله المطففين الراضين بالقليل من السحت فما غنك بأولئك الذين يأكلون اموال الناس بلا كيل ولا وزن بل يسلبونهم ما بأيديهم ويقلبونهم على ثمار اعمالهم

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ

فيحرمونهم حق التمتع بها اعتماداً على قوة الملك أو تعوذ السلطان أو باستعمال طرق الحيلة فهل يعد هؤلاء من الشاكنين في يوم البعث فضلاً عن الظانين أو الموقنين لا ريب أن هؤلاء لا يحسبون الا في عداد الجاحدين المنكرين وان زعموا بلسانهم أنهم من الموحدين المؤمنين يروى أن اعرابياً قال لعبد الملك ابن مروان « سمعت ما قال الله في المطففين » أراد بذلك أن قد حق الوعيد على المطفف على النحو الذي سمعت من التهويل والتعظيم فما ظنك بنفسك وأنت تنهب وتسلب وتنتزع الأموال من أيدي أربابها بالقوة والقهر لا بالحيلة والخدعة استعظاماً لقوتك وغفلة عن جبروت الله وتكبراً على الناس ولا تكتنى من ذلك بالقليل كما هو شأن المطفف ولا ترضى بما دون استئصال الأموال ومسح ما يبقى من غبارها بأيدي أهلها فالويل لكل يوم يقوم الناس لرب العالمين قرئ يوم يقوم بالفتح وبالجر وعلى الثاني هو بدل من يوم عظيم وعلى الأول يكون ظرفاً لمبعوثون أو منصوباً على الاختصاص وهو ما يختاره لأن المقام له .

كلا ردع لهم عن التطفيف الذي يقتربونه لففلهم عن يوم الحساب وضعف اعتقادهم به فان ذلك غرور منهم لا يرجعون فيه الى سند وذلك أنهم بعملهم هذا يعدون من الفجار والفجار يحاسبون على أعمالهم لا يفتل منها شيء فان لهم كتاباً تحصى فيه أعمالهم خفيها وجليها حقيرها وعظيمها وذلك الكتاب يسمى بسجين وهو مرقوم أى قد أثبت فيه العلامات الدالة على الاعمال ويفهم من استعمال اللفظ في اللغة ومن مقابلته بكتاب الأبرار الذي في عليين أن فيه معنى التسفل كما أن في مقابله معنى التعلل وقد رأيت في بعض كتب أهل البحث في اللغات أن الوحل يسمى في اللغة الايتيوبية سنجون بالجم المعجمة مع امالة في حركة الواو ولا يخفى ما في معنى الوحل من التسفل وقد يكون هذا اللفظ من استعمال عرب اليمن فان فيها كثيراً من الألفاظ الايتيوبية لكثرة المخالطة بينهم وبين أهل الحبشة استعملوه فيما يقارب الوحل فلا يبعد أن يقال ان الكتاب فيه أى أنه مكتوب به

وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْكَذِبُ الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَمَا يَكْذِبُ بِهِ الْأَكْثَرُ مُعْتَدٍ أَثِيرٍ

أو على التصوير والتثيل أى أن الاعمال لحبشها تصور وتمثل كأنها مكتوبة به ويكون معنى كون الوحل وما يقاربه كتابا مرقوما أن الاعمال بعد أن خطت به صار ذلك المداد القبيح كتابا مرقوما وعلى أن سجيننا اسم لما تحصى فيه الاعمال يجوز أن يكون لفظ كتاب الأول مصدر أى أن كتبهم واثبات أسمائهم وأعمالهم هو فى ذلك الكتاب الذى هو كالسجل لتلك الأسماء والاعمال ويقال كتب الله فلانا فى الأشياء أو فى السعداء أى أدرج اسمه بين أسمائهم فيما قدر لهم فكذلك يقال كتب الفجار فى سجين أى أودع أسمائهم فيه مقرونة الى أعمالهم ويجوز أن يكون كتاب بمعنى المكتوب ومعنى كونه فى سجين أن سجيناً هو سجل عام يحتوى على صحائف كثيرة لكل فاجر صحيفة والمجموع هو ذلك السجل العام المسمى بسجين (ويل يومئذ للمكذبين) إعادة للوعيد الأول فى قوله ويل للمطففين بعبارة أدل على عظم الجرم وأعظم تشمل تلك الجريمة وغيرها وذلك أنه قال فى المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليبين أن الاصرار على ذاك العمل القبيح يدل على ارتفاع الظن بالبعث ثم أعاد الوعيد بلفظ المكذبين الذى يشمل أولئك المطففين وغيرهم وهم الذين يكذبون يوم الدين أى يوم الجزاء سواء كان التكذيب بمجحد الخبير به مباشرة أو كان بعدم المبالاة بما يكون فيه من عقاب وعذاب وعدم المبالاة هو التكذيب المستبطن فى النفس الذى تجرى عليه فى أعمالها وإن كانت لا تظهره فى أقوالها وأعظم دليل على عدم المبالاة هو الاصرار على الجرائم والمداومة على اقتراف السيئات ولهذا جعل الاعتداء والاثم مناط التكذيب فى قوله (وما يكذب به الا كل معتد أثيم) فإن من كان ميالاً الى العدل فى خلائقه وأفعاله واقعاً عند ما حدد الله لعباده فى شرائعه وسننه لا يعتدى حدود النصفه فأيسر شئ عليه التصديق باليوم الآخر وهو أعون له على ما مال اليه أما من اعتدى

إِذَا تَنَسَّيَ عَلَيْهِ يَأْتِئُتَا قَالَ لَا تَطِيرُوا لِأَوَّلِينَ كَلَّابٌ كُلُّ رَأْنٍ عَلَى
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

الحق وعمى عن الانصاف واعتاد ارتكاب الآثام وإتيان مافيه الغش من حقوق
الناس والاضرار بهم والاخلال بنظامهم فذلك الذى يصعب بل يكاد يمتنع عليه
الأذعان باخبار الآخرة لأنه يأبى النظر في أدلتها وتدبر البيانات القائمة على صدقها
لأن في ذلك قضاء على نفسه بالسفه وحكماً عليها بالظلم ذلك فيما مضى لها ثم فيه
تخويف لها من ارتكاب مثل عملها فيما يستقبل وهي جاعحة طامحة فهو لا يريد
ألا أن يعطى بالانكار ويهون عليها الامر بالتغافل أو التعلق بالامانى من نصرة
الاولياء أو توسط الشفعاء فلذلك اذا تليت عليه الآيات المنزلة الناطقة بأصدق
الخبر عما يكون في ذلك اليوم مما لا مفر منه (قال أساطير الاولين) والاساطير
أحاديث لا نظام لها أى ذلك كلام مكرر الحكاية يآثره الآخر عن الاول والخلف
عن السلف ولكنه مالا ينطبق على الواقع فهو مما تعودت النفوس سماعه وتعودت
أن لا تتأثر منه وأن لا تحلى منه بطائل فلا يستحق النظر فيه هكذا حال القوم يتلى
عليهم كتاب الله وفيه ما ينمى عليهم حالهم ويكشف لهم مالبسوا على أنفسهم ويبين
لهم سيئات أعمالهم فيقولون هذا مفهوم ولكن من ذا الذى يعمل به ولم لم يعمل
فلان وفلان حتى كنا نسلك مسلكهم ونستقيم على طريقهم فهو لاء واصفون
لكتاب الله بأنه أساطير الاولين وان لم ينطقوا باللفظ الدال على الوصف ليعلموا
أنفسهم بأنهم مسلمون وأنهم مع فجورهم ناجون (كلا) ان هذه الآيات ليست
بأساطير تسطر وأقاصيص تحكى وتؤثر وتعاد وتكرر بدون حقيقة ولا أثر بل
هى الحق الذى لامراء فيه عرفه منها أهل العدل المتعرضون للرحمة والفضل وانما
الذى غطى قلوب المكذبين وحجبها عن فهم ما جاءت به الآيات تلك الملكات
بالرديئة والعادات السيئة والاعمال الخبيثة التى كانوا يكسبونها وران على قلبه
أى ركب وغطاه ومعنى رين الذنب وركوبه القلب حتى يحجبه عن الفهم هو

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْنَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ

ما ذكرناه لك من أن المسمى الذي ضريت نفسه بالقيح يسعى جهده في البعد عن كل ما يكدر صفوه فهو يعرض عن كل ما يجذبه فيه تهجيناً لعمله أو تحويفاً من عاقبة فعله وهل يفنيهم هذا العمى من الحق شيئاً (كلا) أنهم سيكونون يوم القيامة في المكان الدون وموقف الهون و (أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) ولا يحجب عن الرب الكريم إلا المخذول المرذول الدليل الميّن (ثم أنهم) بعد أن يطردوا عن أبواب الكرامة يقذف بهم حيث لا يلقون إلا الأسف والندامة يقذف بهم في الجحيم يصلونها ويقاسون حرها (ثم يقال) لم (هذا) هو العذاب (الذي كنتم به تكذبون) تبكيتاً لهم وزيادة في التنكيل بهم فإن أشد شيء على الإنسان إذا أصابه مكروه أن يذكر وهو يتألم له بأن وسائل النجاة من مصابه كانت بين يديه فأهلها وأسباب التفصي عنه كانت في مكنته فأغفلها (كلا) ردع عن التكذيب المذكور في قوله هذا الذي كنتم به تكذبون وانما يجب تجنبه طلباً للكرامة في ملازمة التصديق الذي هو ضده فإن كتاب الابرار في عليين الخ وقد بينا في السورة السابقة معنى الابرار وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفصلة في السور والآيات فهؤلاء لا يضيع عمل عامل منهم بل كل ما عمله فقد أحصاه الله في كتاب مرقوم اسمه عليون والكلام على لفظ كتاب الاول كالكلام عليه فيما سبق وقد رأيت عن بعض الباحثين في اللغات الشرقية أن لفظ علوا في اللغة الايتيوبية (الحبشية القديمة) معناه النقش باللون الاحمر فان لم يكن العليون من العلو فن الجائر أن اللفظ دخل في لغة أهل الجن وعرب الجنوب على معنى الزينة ثم أطلق على كل مزين لطيف وقد يدل على ذلك تخالف البناء والوزن مع ماهو من معنى العلو وهذه الكتب التي تكتب فيها أعمال المجرمين أو

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
تَقْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُنْقَبُونَ مِنْ رِجْوَيْ مَخْمُومٍ
خِتَامُهُ مِسْكٌ

أعمال الابرار مما استأثر الله بعلم حقيقته فسجين وعليون موجودان أودعهما الله
أعمال الخاسرين والناجين وليس علينا أن نعرف أنهما من اوراق أو أخشاب
أو معادن اخر أو من ارواح غير أجسام كل ذلك مما لاجابة الى البحث فيه
لاستكمال الايمان وقد يكشفه الله للمصطفين من عباده ولهذا قال (يشهده
المقربون) وجاء بهذه الصفة ليدل بها على انه امر محقق الثبوت حتى أن المقرب
ليشهد شهود العيان اذا وصل من القرب الى الحد الذي يكشف له فيه ذلك
الكتاب وأمثاله ولما كان المقصود من شهود المقربين هو ما ذكرنا والله أعلم ظهر
وجه ذكر هذه الصفة في جانب كتاب الابرار وعدم ذكر مثله في جانب
كتاب الفجار لأن الفجار لا يشهدهم الله كتبهم ولا كتب غيرهم لتسفل ارواحهم
وتدنسها باوضار الفجور فأنى يكون لها الاطلاع الى غيب لا يدنو منه الا النفوس
العالية والعقول الصافية وقيل المراد بالمقربين الملائكة وعليه لا يظهر تخصيص
كتاب الابرار بذلك فان كتاب الفجار مشهود لهم كذلك

بعد أن أكد الخبر باحصاء أعمال الابرار وأن احصاءها في كتاب رفيع مكرم جليل
أخذ يفصل ما يتألف منه الجزء على البر والاحسان فقال (ان الابرار لفي نعيم)
والنعيم والنعمى والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة وما فيه لذة وراحة وليس
فيه ألم وعناء وهو ضد البأساء والبؤسى (والارائك) هي الاسرة في المجال والحجال
جمع حجلة مثل القبة وحجلة العروس بيت أى خيمة يزين بالثياب والاسرة والستور
يقوله (ينظرون) أى يمدون أعينهم الى ماشاؤا لا يفضى الخزى من أبصارهم
(ونضرة النعيم) بهجته وماؤه وروقه (والريجى) الشراب الخالص الذى لا غش
فيه وهو قول الزجاج وقيل هو أعتق الخمر وأفضلها وقيل هو صفوتها وهى معان
كلها متقاربة (ومخموم) ختمت أو انيه وسدت وكان ختامها المسك مكان الطينة

وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّ الْفُتَنَاءَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

وقيل المراد من ختامه مقطعه بعد الشرب أى أن الشارب يجد منه رائحة المسك بعد أن يشربه ولا يجد تلك الرائحة الخبيثة التي يجدها شارب الحجر (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أى في ذلك النعيم وما تلاه يرغب الراغبون ويسبق بعضهم بعضا اليه بالأعمال التي تقرب منه وهذه الجملة معترضة ذكرها عقب أنواع النعيم المتقدمة قبل أن يأتى على بقية أوصاف الرحيق اسرعا اليك بالترغيب في التسابق الى ماعد من أنواع السعادة وقد يعود اسم الإشارة في ذلك الى الرحيق المختوم تمييزا له من بين أنواع النعيم السابقة بالترغيب فيه والجملة اعتراض على كل حال وكل نوعين اختلطا فاحدهما مزج صاحبه ومزاجه فبعد أن قال يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بين ما يمزج بذلك الرحيق اذا رغّب راغب أن يمزجه بشيء ودل على أن مزاجه يكون من التسليم وهو ماء يأتي من الاعالي واسمه التسليم ليطابق الاسم مسماه ثم زاده يباناً بقوله (عيناً يشرب بها المقربون) فعيناً منصوب على الاختصاص بالمدح وفيه من البيان ما لا يخفى يشرب بها المقربون أى يشربون بها الرحيق مزاجاً له اذا أرادوا والمقربون هم الابرار بعينهم ذكرهم بهذا الوصف زيادة في تكميلهم

كل هذه الأنواع من النعيم التي ذكرت في الآيات مما ترغّب فيه الأتقي وتنافس اليه اللهم لهذا حفز الله بها عزائم المحسنين ليزدادوا احساناً وليطعم فيها الواقفة على أول الطريق فيلزم الجادة الواضحة ويدع المعوجة الملتبسة ويسلك سبيل السابقين وليرد بها من جار على النهج وقيمه على الصراط المستقيم هذا والمفهوم منها ما يشبه ما نحن فيه فما ظنك بها لو كانت أرقى وأكمل وأعلى وأفضل وأنه لا يدانيها شيء مما نعمده في الدنيا الا في الاسم أو ضرب من الشبه البعيد كما هو حقيقة أمرها والحق في شأنها

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا
بِهِمْ يَنْفَرُ مَرْوَبٌ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا
رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

بعد أن ذكر ما أوعده به الفجار وهم أهل الجرائم ومقترفوا السيئات وما وعد به
المتقون وهم أهل البر والاحسان وما سبلاقيه كل من الفريقين في الدار الآخرة
جزاء على عمله أخذ يذكر ما كان لأحد الفريقين إلى الآخر في الدنيا وما سيكون
من شأن الآخر مع الفريق الأول في الآخرة فقال (ان الذين أجرموا) وهم
المعتدون الأئمة الذين شربت نفوسهم في الشر وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق
هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا ذلك لأنه حين رحم الله هذا العالم ببعثة
النبي صلى الله عليه وسلم كان كبار القوم وعرفاؤهم على رأى الدهماء وفي ضلال
العامة وكانت دعوة الحق خافتة لا يرتفع بها إلا صوته عليه السلام ثم يهمس بها
بعض من يليه ويحيب دعوته من الضعفاء الذين لم تطمس أهواؤهم سبيل الحق
إلى قلوبهم فيسر بها إلى من يرجوه ولا يستطيع الجهر بها لمن يخافه ومن شأن
القوى المستعز بالقدره والكثرة أن يضحك ممن يخالفه في المنزعه ويدعوه إلى غير
ما يعرفه وهو أضعف منه قوة وأقل عدداً كذلك كان شأن جماعة من قريش كأبي
جهل والوليد بن المغيرة والداص بن وائل وأشياءهم وهكذا يكون شأن أمثالهم
في كل زمان متى عمت البدع وتفرقت الشيع وخفي طريق الحق بين طرق
الباطل وجهل معنى الدين وأزهقت روحه من عباراته وأساليبه ولم يبق إلا ظواهر
لا تطابقها البواطن وحركات أركان لا نشايعها السرائر وتحكمت الشهوات فلم تبق
رغبة تحمدهم بالناس إلى العمل إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والرياش
والمناصب والألقاب وتثبتت الهمم بالمجد الكاذب وأحب كل واحد أن يحمده بما
لم يفعل وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل واستوى في ذلك
الكبير والصغير والامير والمأمور والجاهل والملقب بقلب العالم إذا صار الناس إلى
هذه الحال ضعف صوت الحق وازدردى السامعون منهم بالداعى إليه وانطبق عليهم
نص الآية الكريمة (واذا مروا) بأحد من أهل الحق يغمز بعضهم بعضاً مزمواً به

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ يُؤْتِي الْكُفَّارُ مَا كَانَ
يَفْعَلُونَ

وإذا انقلب هؤلاء الضالون إلى أهلهم ورجعوا إلى بيوتهم رجعوا إليهم فكيف
حلتهم بحكاية ما يعبون به أهل الإيمان إذ يرمونهم بالسخافة وقلة العقل كأن
يقولوا عجباً هذا فلان يقول « لاتدعوا إلا الهاً واحداً ولا تتوجهوا بالطلب فيما
يفوق طاقتكم إلا إلى الله وحده خالق السموات والأرض » فأين الأولياء والشفعاء
وكم فعلوا وتركوا وضروا وتعموا وهو ينكر جميع ذلك كأن الناس جميعاً في ضلال
وهو وحده يعرف الحق ونحو ذلك مما يمدونه فكاهة يتلذذون بحكايته وإذا رأوا
المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لأنهم طرحوا ما عليه العامة وذهبوا يعبون العقائد
والأعمال المتواردة عن الآباء والأجداد (وما أرسلوا) أى لم يرسل المؤمنون
الضالون الداعون إلى الحق لأن يكونوا (حافظين) عليهم أى على الكافرين
والمبتدعين المجرمين أى لم يمنحهم الله تلك المزية وهى أن يكونوا رقباء عليهم
يعظونهم ويدعونهم إلى الخير وهجر الشر فليسوا ملزمين بسماع دعوتهم والأصاغة
لادلتهم بجملة وما أرسلواهم من كلام الذين أجزوا جحد الحق المؤمنون في وعظهم
وإرشادهم . ذلك ما كان من معاملة المجرمين للمؤمنين في الدنيا يهزؤون بهم
ويضحكون منهم ويمجلونهم أحاديث هو ولنوعانظر ما تكون معاملة المؤمنين لهم يوم
القيامة (فالיום) أى يوم الدين والجزاء (الذين آمنوا من الكفار يضحكون) لاضحك
الجاهل المغرور بل ضحك الموقن المسرور ضحك من وصل به يقينه إلى مشاهدة
الحق فسر به انكشف لهم بالبيان ما كانوا يرجونه من إكرام الله لهم وخذلانه
لأعدائهم فسروا بذلك وفرحوا وضحكوا من أولئك المغرورين الجحدة الذين تجلت
لهم عاقبة أعمالهم وظهر لهم سفه عقولهم وفساد أقوالهم فنكست أعناقهم لخزيهم
وذلم فما أعظم مجد المؤمنين في ذلك اليوم (على الأرائك ينظرون) إلى صنع الله
بأعدائهم وتذليله لمن كان يفخر عليهم وتنكيله بمن كان يهزأ بهم جزاء وفقاً لجملة

سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

«هل ثوب» متعلقة بينظرون ليهحققوا هل جوزى الكفار بما كانوا يفعلونه بهم في الدنيا وثوب مثل أناب بمعنى جازى يقع في الخير وفي الشر وإن كان قد غلب الثواب في الخير أى هل جوزى الكفار الخ ويجوز أن يكون استئنافاً واستفهاماً تقريرياً كأنه خطاب للمؤمنين أى هل رأيتم كيف جازى الله الكافرين بأعمالهم أى أنه فعل وجازاهم شر الجزاء وأنتم تعلمون ذلك والأول أظهر كما لا يخفى

الانشقاق السماء مثل انقطاعها الذى مر تفسيره في سورة اذا السماء انقطرت وهو فساد تركيبها واختلال نظامها عند ما يريد الله خراب هذا العالم الذى نحن فيه وهو يكون بمجاذة من الحوادث التى قد ينجر اليها سير العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتهجأ بآفة فيتصادم فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام وأى غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره (وأذنت لربها) أى استمعت لأمر ربها وفعلت حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذى إذا أورد عليه الأمر من جهة أمره أنصت له وأذعن فكأنه قال امتثلت له (وحقت) أى حق لها أن تمتثل أى يجدر بها ذلك وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع لأنها مخلوقة له وهي في قبضته وهو الذى يسكنها أن تزول فإذا أراد تبديد نظامها بدده وما يكون لها أن تمصى ارادته ومتى فسد نظام السماء فتساقط من كواكبها بعضها على بعض أصاب الأرض من ذلك أشد ما يصيبها من الاضطراب فتدك جبالها وتتقطع أوصالها وتفقد التماسك بينها فلا يبقى لها هذا الاندماج الذى هي عليه الآن فتند مد الأديم العكاظي كما روى عن ابن عباس ولا تكون الا كتلة مائة تساوى

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِلرَّبِّهَا
وَحَقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِجٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَذٰكًا فَمَلَأْ بِهِ

أعاليها وأسافلها وعظمت بهذا الانتفاش وزادت أقطار حجمها فهذا قوله تعالى (واذا الأرض مدت) ولا ريب أن هذا المد يتبعه أن جميع ما في جوف الأرض ينقذف الى خارج وربما قذفته الحركة العنيفة الى ما يبعد عن سطحها فتخلو الأرض منه حتى لا يبقى له أثر في باطنها وهذا هو قوله تعالى (وألقت ما فيها وتخلت) وهي في ذلك كله تحت سلطان الجلال الالهي وقهره خاضعة لاوامره منقادة لمشيئته كما قاله (وأذنت لربها وحقت) ولا يخفى أن الاستماع والطاعة من السماء والأرض تمثيل لكونهما في قبضة القدرة الالهية تصرفهما في الفناء كما تصرفت فيهما بالابتداء كما قال «ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» أي أنه خلقهما على الوجه الذي أراد بدون أن يكون منه جهد أوكد أو يصيبه عناء أو نصب كما يتوهم ضعفاء العقول اذا سمعوا بأن واحداً وحده يخلق هذا الخلق العظيم أو يدمر هذا الكون المسيم وكما زعم اليهود أن الله ابتداءً الخلق يوم الاحد واستراح يوم السبت واستلقى على العرش قال الله في آية أخرى لا فائدة المعنى على الحقيقة بدون تمثيل «ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» وكل قول أو فعل ينسب الى من لا يصدر عنه في المعروف فنسبته اليه على طريق التمثيل الا أن يكون هناك سبب يسوغ النسبة في عرف الخطاب.

جاء في هذه السورة بشرطين أحدهما يتعلق بالسماء والآخر يتعلق بالارض وفي ضمن كل منهما ما هو من لوازمه ولم يأت بجواب للشرطين بل أعقب قوله وإذا الأرض مدت الخ بقوله (يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فلاقه) وهو من عجائب إيجاز القرآن حيث يظن لزوم الاطناب فيأتي الإيجاز بما لا يأتي به الاطناب فان الله تعالى قد بين في سور أخر كثيراً مما يكون يوم القيامة من الاهوال والشدائد وحضور الاعمال وشهود الجزاء والوقوع في ورطة الحساب

فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَنُفُوفٌ يُحَاسِبُ حَسَابًا بَاسِيًّا وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا

وما يأتي بعد ذلك من شقاء ونعيم فذكر الله بداية ذلك اليوم في هذين الشرطين انشقاق السماء وتصدع الارض وانتفاشها وقذفها لما في جوفها وترك الجواب يذهب فيه السامع ماشاء من المذاهب حتى يمر بذهنه جميع ما ورد من حوادث ذلك اليوم وفي هذا من التهويل ما ربما لا يفيد التطويل وقد يقال أن الجواب محذوف يدل عليه ما يفهم من قوله يا أيها الانسان انك كادح الخ . كأنه قال اذا السماء انشقت الخ واذا الارض مدت الخ لاقى الانسان ربه فوفاه حسابه (كادح) من الكدح وهو العمل والسعي والكسب والحشد والكدح عمل الانسان لنفسه من خير أو شر ووصل الوصف بالي اذ قال كادح الى ربك ولم يقل لربك ليبدل على أنه أراد من الكدح معنى فيه سير وانتهى دونه يقول والله أعلم يا أيها الانسان السادر في غلوائه الصادر في عمله بن أهوائه الغافل عن مصيره الجائر عن جادة الحق في مسيره لا تظن أنك خالد وأنك مقيم فيما أنت له جاهد أنك ان آذيت الخلق وازدريت الحق واغتررت بالحول والقوة وسلمت عنائك لشهوة ضمنت لنفسك التمتع بما تكسب والبقاء فيما فيه تتعب وتنصب كدك انك مجد في السير الى ربك وان كنت لا تشعر بمجدك أو ان شعرت به لهوت عنه وكل خطوة في عملك فهي في الحقيقة خطوة الى أجلك فكلم جهد وتعب بمحدث في القوى أثر ضعف ولا يزال الضعف يتبع بعضه بعضاً حتى ينتهي الى الموت الذي لا يعيد عنه وهناك لقاء الله فان الموت يكشف عن الروح غطاء الغفلة ويجلو لها وجه الحق فتعرف من الله ما كانت تنكره فقد لقبيته كما يلاقى الغائب من يقدم هو عليه وما بعد الموت من رجعة الا يوم البعث يوم يقوم الناس للعرض على ملك يوم الدين كما قال « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » وهناك يرتفع الالتباس ويعرف كل عامل ماجر اليه عمله (فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً) والذين يؤتون كتبهم بأيمانهم هم الصالحون أهل البر وفعله الخير عن ذكر الله أوصافهم وأعمالهم في الآيات الاخر (وينقلب الى أهله مسروراً) أي يرجع

وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلى
سَعِيْرًا إِنَّهُ كَانْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا

الى من هم من قبيله من المؤمنين الصادقين العاملين مسروراً بما لاقاه من
سهولة الحساب والنجاة من العقاب . أما الذى يؤتى كتابه وراء ظهره فسوف
يدعو ثبوراً أى يقول واثبوراه أى واهلاكاه فهو يتمنى أن يهلك بأن يموت ويفقد
الشعور بما يلقاه كقوله ياليتنى كنت تراباً (ويصلى سعيراً) يقاسى حر نار شديدة
اللدغ والاحراق (انه كان فى أهله) وقبيله من أمثاله (مسروراً) بما كان فيه
من الترف والتعيم ومعايرة اللذات ومداعبة الشهوات فالיום ينعكس عليه حاله
ويسوء مآله ويجد حزناً بدل سرور وألماً مكان لذة والحساب اليسير السهل
أن تعرض عليه أعماله فيعرف منها مايسر نسبه اليه وما قد يؤاخذ عليه ثم
لا يناقش ولا يعترض بما يسوء ويشق عليه . أما الكلام فى ايتاء الكتاب باليمين
أو وراء الظهر فاليك مايليق منه بكتاب الله وحكمته الباهرة اليمين تذكر فى
كتاب الله عبارة عن القوة أو اليمين والخير قال الله تعالى فى سورة الصافات «وأقبل
بعضهم على بعض يتساءلون قالوا أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكفونوا
مؤمنين» قال صاحب الكشف بعد أن ذكر شرف اليمين وما ينطابها من
الاعمال « واستعيرت لجهة الخير وجانبه فقبل أناه عن اليمين أى من قبل الخير
وناحيته فصده عنه وأضله » وقال البيضاوى « عن أقوى الوجوه وأيمنها أو عن
الدين أو الخير » وجاء فى الكشف أيضاً « وجاء فى بعض التفاسير من أناه
الشیطان من جهة اليمين أناه من قبل الدين فليس عليه الحق ومن أناه من جهة
الشمال أناه من قبل الشهوات ومن أناه من بين يديه أناه من قبل التكذيب
بالقيامة وبالثواب والعقاب ومن أناه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من
يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة » وقال فى سورة الحاقة « ولو تقول علينا
بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين » أى لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً قال
البيضاوى « وهو تصوير لاهلاكه بأفطع مايفعله الملوك بمن يفضون عليه وقيل اليمين
بمعنى القوة » وقال البيضاوى فى تفسير قوله فراغ عليهم ضرباً باليمين « تقييده

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْمَرَّ

بالمين للدلالة على قوته لأن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل « فإذا استعملت المين لتمثيل القوة قائلها اليسار أو الشمال في تصوير الضعف وكذلك يقال في الخير أو الشر وما يقابلها ثم مما لا يحتاج الى بيان أن المين هنا آلة الأخذ لا آلة الاعطاء لأنها مضافة الى ضمير العبد فيكون المعنى فأما من أوتي كتابه فأخذه أو تناوله يمينه فكأنه يقول فأما من عرض عليه كتابه وقدم اليه سجل أعماله فتناوله يمينه فأمره كيت وكيت ومن يتناول شيئاً يمينه يكون قد توجه اليه بعزمه واندفع نحوه بقوة نفسه بخلاف من يتناول ما يعطاه يأخذه بيساره فالف مد اليسار اليه دليل كراهته له وأظهر في الدلالة على الكراهة والنفور مما يعرض عليه أن يستدبره ويعرض عنه فيكون وراء ظهره فعنى آية الحاقة والاية التي نحن بصددھا فأما من عرض عليه كتابه وقدم اليه ليأخذه فاندفع اليه بعزيمة نفسه لشعوره بأنه مستودع الصالحات وسجل البر والمكرمات فشأنه كذا وأما من قدم اليه كتابه وعرض عليه عمله فغزيت نفسه وخارت عزيمته فداليه يساره لعله لا يستطيع ضبطه فيسقط منه فلا يرى ما فيه أو يعرض عنه فيولي ظهره لشعوره بأنه ديوان السيئات وسجين المخازي فأمره كيت وكيت ويرشد الى ذلك ماورد من التفصيل في سورة الحاقة فانه قال « فأما من أوتي كتابه يمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابه اني ظننت اني ملاق حسايه » ودعوة الناس الى القراءة دليل الفرح والنشاط وقوة العزيمة « وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسايه يليتھا كانت القاضية ما أغنى عن ماليه هلك عني سلطانايه » وهذا قول الخنذول الكاره لما عرض عليه فإتاء الكتاب بالمين أو باليسار أو وراء الظهر تمثيل وتصوير لحالة المطلع على أعماله في ذلك اليوم فمن الناس من اذا كشف له عمله ابتهج واستبشر وهو التناول بالمين ومنهم من اذا تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسر وأعرض عنها وأدبر وتعنى لو لم تكشف له وهذا هو التناول باليسار أو وراء الظهر وبهذا اتفق المعنيان في الايتين ولم تبق حاجة الى الجمع بين الشمال ووراء الظهر باختراع معنى لا يليق بكتاب الله كما جرى عليه كثير من المفسرين (انه ظن أن لن يحمر) أى رجح في حكمه أنه لن يرجع الى ربه فيحاسبه على ما يقترف

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

من ذنبه أو يثبته على الأفضل من كسبه وفي الآية شهادة بأن المسخرين لشهواتهم وأهوائهم في أعمالهم لا يمكن أن يكونوا ظانين فضلاً عن كونهم موقنين بأنهم يرجعون إلى الله ليحاسبهم بل الراجح عندهم أنهم لا يحاسبون أو أن الله تخلف وعده وهذا هو الذي ينسبهم ذكره عند كل جرم يجرمونه فهم وإن كانوا يزعمون الإيمان بالله وبوعده ووعيده يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ويبتلون دائماً بسوء الخاتمة والعياذ بالله (بلى) إيجاب لما بعد النفي في لن يحوذ أى بلى ليحوذون وليرجعن إلى ربه وليحاسبن على عمله فيجزى عليه الخير بالخير والشر بالشر ثم علل ذلك بقوله (إن ربه كان به بصيراً) والبصر بالشيء تمام العلم به نشأة وغاية والذي يخلق الإنسان مستعداً لما لا يتناهى من الكمال بما وهبه من العقل الذي لا يقف عند حد في العلم وارسال أشعة الفهم إلى أمرار الكائنات ودقائق الموجودات لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون غايته غاية سائر الحيوان ممن لم يعط استعداداً ولم يمد أمداده بل تقضى حكته في هذا الخلق العظيم أن يجعل له حياة بعد هذه الحياة يستثمر فيها أعماله ويوافي فيها كماله ولو أنه أسدى إلى الإنسان من المواهب ما أسدى ثم تركه بعد ذلك سدى لم يكن ذلك إلا من عمل الجزاف الخالي من البصر والحكمة بل من العدل والانصاف وهذا الذي فسرنا به هو الأليق بنسق الكلام دون الذي سبقنا إليه بعض قصار الأفهام ولتأكيد ذلك أقسم الله بآيات له في الكائنات ظاهرات باهرات ليدل على عظم شأنه في وضع الكون عليها وقد تقدم أن «لأقسم» عبارة من عبارات القسم والشفق النهار في رأى الزجاج وبقية ضوء الشمس والحرمة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة عند غيره والنهار زمان يسمى فيه الكاسبون لتحصيل أرزاقهم والأبرار يشغلونه بإصلاح أحوالهم وأحوال غيرهم وتكديلاً عنهم وأخلاقهم ففيه الشفق وهو الخوف من الاخفاق فيجد أن يسمى شفقاً وما يبق في الأفق من الحرمة وقليل من البياض يندرك بلبيل لا تدرى ما يكون فيه فله من مسمى الشفق وهو الخوف نصيب ووسق أى ضم وجمع ولا يخفى عليك أن ما انتشر بالنهار يجتمع بالليل حتى

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرَكِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

ان جناحيك اللذين تمدهما الى العمل بياض النهار تضعهما الى جنبك للراحة سواد الليل والغادون في النهار يروحون بالليل والليل يضم الامهات الى أفرأخها ويرد الساعات الى مناخها وبالجملة كل مانشره النهار بالحركة يضمه الليل ويجمعه بالسكون « وجعل الليل سكناً » واتساق القمر تمامه واجتماع نوره ليلة أربع عشرة أو ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ولا يخفى ما للناس من المنافع في هذه الامور الثلاثة التي أقسم الله بها وما فيها من الايات الناطقة بحكمة واضع نظامها فهي جديرة أن يتسم الله بها لينبه الغافلين الى ما أودع فيها (لتركبن) قرئ بفتح الباء خطاب للانسان وبضمها خطاب للناس (والطبق) عند ابن الاعرابي الحال على اختلافها وقال الزجاج في معنى الآية لتركبن حالا بعد حال حتى تصيروا الى الله والاحوال هي الاحياء الاول ثم الامانة ثم البعث وقد قارب الزجاج في تفسيره وأصل المادة « طبق » فيها المطابقة والمساواة والمعنى الذي يعول عليه لتركبن حالة بعد حالة على أن الحالة الثانية تطابق الحالة الاولى أى لتكون في حياة أخرى تماثل هذه الحياة التي أنتم فيها وتطابقها من حيث الحس والادراك والألم واللذة على الاطلاق أى أنها حياة حقيقية وان خالفت في بعض شؤونها هذه الحياة الاولى (١) فاذا كان الله قد خلق الانسان على أن تكون له حياتان وقد أقام الدليل على ذلك من طريقة تكوينه ثم أقسم عليه في صادق كلامه (فإلهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن) وهو المنبه لسماع حديث الفطرة الصارف الى داعي الغريزة (لا يسجدون) لا يستكينون ولا يخضعون لا تظن أن قرع القرآن لم يكسر أغلاق قلوبهم ولم يبلغ صوته أعماق ضمائرهم بل قد بلغ وأقنع فيما بلغ ولكن العناد هو الذي يمنهم عن الايمان ويصدّم عن الاذعان فليس منشأ التكذيب قصور الدليل وانما هو تقصير المستدل

(١) هذا دخول على قوله تعالى فإلهم لا يؤمنون وهو بمنزلة التفسير لمنى الفاء اهـ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ

سورة البروج مكية وهي ثمان وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

واعراضه عن هدايته فالاضراب في قوله (بل الذين كفروا يكذبون) يرمى الى محذوف من القول يدل عليه السابق واللاحق (والله أعلم بما يوعون) أى بما يجمعون في صدورهم من الاعراض والجحود والحسد والبغى (فبشرهم بعذاب أليم) جزاء لهم على اعراضهم عن الأدلة القائمة لهم من أنفسهم ومن بين أيديهم واصرارهم على سبى العمل وفاسد الاعتقاد أما الذين أصلحوا اعتقادهم بالآيمان الصادق القلزم على الدليل الصحيح المستمد من الوجدان الفطرى واستقاموا في عملهم على النهج الواضح في العمل الصالح فلهم أجر لا ينقطع فلا استثناء في (الا الذين آمنوا) منقطع كأنه قال لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر الخ ولهذا جاء قوله لهم أجر بغير فاء وغير ممنون أى غير مقطوع والله أعلم

(البروج) جمع برج يطلق في اللغة على الحصن وعلى القصر وعلى البروج الاثني عشر التي ترى صورها في الاشكال الحاصلة من اجتماع بعض الكواكب على نسب خاصة وتنتقل فيها الشمس في ظاهر الرؤية وهي ستة في شمال خط الاستواء وستة أخرى في جنوبه فأما التي في شماله فهي الحمل والثور والجوزاء وهذه الثلاثة تقطعها الشمس في ثلاثة أشهر وهي فصل الربيع أوله عند ما تكون الشمس في الحمل في ٢٠ مارت أو ٢١ مارت أو ١٢ بره مات أو ١٣ بره مات وتنتهى عند ما تكون في آخر الجوزاء في ٢٠ أو ٢١ يونيه و ١٤ يؤنه ثم تبدى أشهر الصيف

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

من ٢١ أو ٢٢ يونيه عند ما تدخل الشمس في برج السرطان ثم تنتقل الى الأسد ومن الأسد الى السنبلة وتكون في نهاية هذا البرج في ٢٢ سبتمبر وهو آخر فصل الصيف وبالسنبلة تم الستة الشمالية وأول الستة الجنوبية برج الميزان وبحلول الشمس فيه يبتدىء الخريف في ٢٣ أو ٢٤ سبتمبر و١٤ توت ثم تنتقل منه الى العقرب ومن العقرب الى القوس وفي نهايته ينتهي الخريف ويبتدىء الشتاء عند حلول الشمس في برج الجدى في ٢٢ أو ٢٣ ديسمبر و١٣ أو ١٤ كيهك ثم تصعد منه الى الدلو ومن الدلو الى الحوت وهو آخر البروج الجنوبية وفي نهايته ينتهي الشتاء ويبتدىء الربيع الثاني عند حلول الشمس في الحمل مرة ثانية وهكذا وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالبروج المذكورة وبالتصور على التشبيه ولا ريب في أن النجوم أبنية ضخمة عظيمة فيصح إطلاق البروج عليها تشبيهاً لها بما بين من الحصون والقصور في الارض (واليوم الموعود) هو يوم القيامة لأن الله وعده به ولما فصل اليه والشاهد والمشهود كل ماله حس يشهد به وكل محس يشهد بالحس كما هو حقيقة معنى اللفظ أقسم سبحانه أولاً بما فيه غيب وشهود وهو السماء ذات البروج فإن كواكبها مشهود نورها مرئي ضوءها معروفة حركاتها في طالعها ومغيبها بحس البصر والسماء ماعلاك مما تسميه بهذا الاسم وفيه البروج تشهد بها ولكن فيها غيب لا تعرفه بالحس وهو حقيقة الكواكب وما أودع الله فيها من القوى وما أسكنها من الملك أو غيره كل ذلك غيب لا تدركه حواسنا وإن وصل الى الاعتقاد بشيء منه عقلنا ثم أقسم جل شأنه بما هو غيب صرف وهو اليوم الموعود لأنه أخبرنا بأنه سيكون وعما يكون فيه من حوادث البعث والحساب والعقاب والنواب ولكن شيئاً من ذلك لا يمكن أن نشهده في حياتنا هذه وبعد ذلك أقسم بما هو شهادة صرفة وهو الشاهد أى صاحب الحس فإنه مرئي والمشهود وهو ما وقع عليه الحس فكأنه جل شأنه أقسم بالعوالم كلها مع هذا التقسيم البديع ليلفتك الى ما فيها من العظم والفخامة لتعتبر بما حضرك وتبذل الوسع في درك ما استتر عنك وتستعد لما يستقبلك روى عن الحسن في تفسير قوله وشاهد ومشهود أنه قال « مامن يوم الا وينادى اني يوم جديد وانى على ما يعمل في شهيد

قَتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ قُعُودٌ
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

فاغتنمى فلو غابت شمسي لم تدركني الى يوم القيامة» أما المقسم عليه فمحذوف دل عليه ما ذكره في قوله (قتل أصحاب الأخدود الخ) وحذفه لطلوه مع تبادره للذهن عند أهل اللسان فكانه قال أقسم بهذا الكون العظيم وبذلك اليوم الذي يهلك فيه ما يهلك ويقوم الناس لرب العالمين لقد ابتلى من قبلكم من المؤمنين الموحدین ببطش أعدائهم واشتدادهم في إيذائهم حتى خدثوا لهم الأخاديد وملؤها بالنيران وقذفهم فيها ولم تأخذهم بهم رافة بل كانوا يتشفون برؤية ما يحل بالمؤمنين وأقسم لقد صبروا ولقد انتقم الله من أوقعهم وأخذ به ذنبه أخذاً عزيزاً مقتدرولئن صبرتم ليوفينكم أجركم وليأخذن الله أعداءكم ولينزلن بهم من بطشه ما لا قبل لهم به فهذا كله قد فهم من الآيات الآتية جواباً للقسم وقد أقام مقام الجواب حكاية مثل الماضين ووعده للكافرين ووعد الصالحين وما بعد ذلك تثبيتاً للقلوب المؤمنين وحملاً لهم على الصبر والمجاهدة في سبيله (الأخدود) الخد في الأرض وهو الشق وقتل أصحابه أي أخذوا بذنوبهم ونزل بهم نكال الدنيا وعذاب الآخرة وأصحاب الأخدود قوم كافرون ذوو بأس وقوة أصابوا قوماً مؤمنين غاظهم إيمانهم فملؤهم على الكفر واكرههم أن يرتدوا إليه فأبوا فشقوا لهم شقاً في الأرض وحشوه بالنار وجأوا بالمؤمنين واحداً واحداً وألقوهم في النار وهؤلاء القصة قعود على جوانب الشق حول النار يشاهدون احتراق الأجساد الحية وما تفعل بها النيران فقوله (النار) بدل من الأخدود أي أن أصحاب الأخدود هم أصحاب النار ذات الوقود أي الشديدة لها من الحطب الكثير ما يشتد به لها (والقعود) جمع قاعد أي قاعدون حولها ينظرون الى ما يصله المؤمنون لا يغمضون جفناً ولا يصرفون نظراً حتى كأنهم يريدون أن يستتبوا في أذهانهم أطوار العذاب ووقائعه ليؤدا به شهادة وذلك منتهى القسوة (وما تقموا منهم) أي ما عابوا

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّا تَوَلَّوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عليهم ولا كان للمؤمنين ذنب البهم سوى أنهم آمنوا بالله (العزير) الذي لا تغلب قوته ولا يفلت أحد من قدرته (الحميد) الذي يحمي على كل حال وكل فعالة حسان حتى لو أصابك وأنت مؤمن به مظاهره النعمة فهو اما تهذيب لك ليريك بالصبر أو ابتلاء لقلبك ليعظم لك فيه الأجر أما تعيين أصحاب الاختود وأنى كانوا ومن هم أولئك المؤمنون وأين كان منزلهم من الأرض فقد كثرت فيه الروايات والا شهر أن المؤمنين كانوا نصارى نجران عند ما كان دينهم دين توحيد ليس فيه حدث ولا بدعة وأن الكافرين كانوا أمراء اليمن أو اليهود الذين لا يبعدون عن هؤلاء في حقيقة الوثنية غير أن المؤمن لا يحتاج في الاعتبار وأشعار الموعظة قلبه الى أن يعرف القوم والجهة وخاصة الدين الذين كان عليه أولئك أو هؤلاء حتى يطير وراء القصص المشحونة بالمبالغات والاساطير المحشوة بالخرافات وانما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه أولاً ولو علم الله خيراً في أكثر من ذلك لتفضل علينا به وقال (الذي له ملك السموات والأرض) ليدل على أنه لا مفر لأولئك الظالمين من سلطانه وقوله (والله على كل شيء شهيد) ليقرر أنه عليم بكل ما يكون من خلقه فلا تخفى عليه خافية من أفعالهم وهو مجازيهم عليها (فتنوا المؤمنين) أى بلوهم بالأذى وامتحنوهم بالتعذيب ليردوهم عن دينهم (ولهم عذاب الحريق) معطوف على قوله فلهم عذاب جهنم عطف التفسير والتوضيح مع التأكيذ وزيادة التهويل كما تقول لمن قرف ذنباً ستلقى ما يستحقه جرمك وستلقى حبساً في السجن وغلاً بالحديد فالعذاب الذي أعد لهم في جهنم هو عذاب الحريق والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكفوا عن إيذائهم وثبتوا على كفرهم وعنادهم حتى أخذهم المموت وأوعدهم الله أن يعذبهم في جهنم بالحريق هم الضالون من كل قوم الذين يؤذون أهل الحق والدعاة اليه من كل أمة حرصاً على ما أنفروا من الباطل

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ
يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَقَالَ لَنَا
يُيُودُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ

وتشيعاً للذي وجدوا عليه أنفسهم وآباءهم الأقرين على غير بصيرة ولا استشارة
للعقل الصحيح . البطش الأخذ بالعنف وقوله ان بطش ربك الخ تعظيم لأمر الله
جل ذكره بما فيه وعبد لأعدائه وتعزية لأوليائه فذكر شدة بطشه ليرهب
قريشاً ومن معها ولعزى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وبرهن على سعة
القدرة بقوله انه هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده وهو في كل يوم يبدئ خلقاً من
نبات وحيوان وغيرهما ثم اذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو يعيد الناس
في اليوم الآخر على النحو الذي يعلمه ثم هو الغفور لمن يرجع اليه بالتوبة وهو
الودود لمن خلصت نفسه له بالمحبة وذو العرش أى صاحب العظمة والسلطان
والمجيد السامى الرفيع وأصل المجد في كلام العرب الشرف الواسع (فعال) خبر
لمبتدأ محذوف وهو من صيغ المبالغة أى أنه كثير الفعل لما يريده فلا يريد شيئاً
الا فعلة طبق ارادته فاذا أراد اهلاك الجاحدين الماحكين ونصر أهل الحق
الصادقين لم يعجزه ذلك وأين هؤلاء ممن سبقهم ممن كانوا أضل منهم وأشد قوة
(هل أتاك حديث الجنود) أى هل بلغك قصص أولئك الجنود وأولى البأس من
الاشداء الاقوياء مثل فرعون وقومه وثمود وأبطالها فقد كانوا أشد بأساً وأعظم
قوة من قومك ومع ذلك فقد أخذهم الله بذنوبهم وهكذا كل من تعلق بالباطل سقط
به الباطل فى الدمار وثمود قبيلة عظيمة من بائدة العرب لا يعرف من أخبارها على
الحقيقة الا ما قص الله علينا منها وقد أرسل الله اليها نبيه صالحاً فكفرت به
واستمرت فى تمردها على الحق والعدل حتى أهلكها الله بظلمها فقوله هل أتاك
حديث الجنود استئناف قول فى ذكر عبر ماضية لو نظر فيها العاقل لاهتدى الى
سنن الله فى خلقه فهل نظر منكرو أمره عليه الصلاة والسلام فى سير من قبلهم

بِالَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

والفتوا ببصائرهم الى حال من تقدمهم ثم أقبلوا على ما يذكركم به فان وجدوا
خيراً قبلوه وان وجدوا شراً نبذوه . لا . لم يكن منهم شيء من ذلك بل انحصر
أمر أولئك الذين كفروا في التكذيب أى أنهم غرقوا في شهوة التكذيب فغمرهم
التكذيب والولوع به حتى لم يدع لعقلهم مجالاً لنظر أو متسعاً للتدبر ولا يزالون في
تلك الغمرة حتى يؤخذوا على غرة (والله من وراءهم محيط) تمثيل لحالهم مع القهر
الالهى وأنهم في قبضة العزة لا يفلتون منها ولا يفوتون الله ولا يعجزونه كما لا يفوت
الشيء ما يحيط به (بل هو قرآن مجيد) أى شريف رفعه على غيره علو أسلوبه
وخلوص ما فيه للحق الذى لا يشوبه باطل واتيانه بالجملة مصحوبة بحرف الاضراب
يشير الى ما أشعر به استغراقهم في التكذيب من التماسهم العذر في عدم الايمان
به من أنه أساطير الاولين وان ماجاء به بدعة في الدين لم يعرفها آبائهم السابقون
فدفع ذلك بقوله بل هو الخ واللوح المحفوظ شيء أخبر الله به وأنه أودعه كتابه
ولم يعرفنا حقيقته فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود وأن الله قد حفظ فيه كتابه
إيماناً بالغيب وأما دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة ووصفه بما جاء في
روايات مختلفة فهو مما لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتواتر فلا ينبغي
أن يدخل في عقائد أهل اليقين من المؤمنين وما أجدرنا لو أردنا التأويل بأن
نأخذ بما قيل من أن اللوح المحفوظ هو لوح الوجود الحق ومعاني القرآن
وقضاياه الشريفة لما كانت لا يأتيناها الباطل ولا يداينها الخطأ كانت ثابتة في لوح
الواقع المحفوظ الذى لاحق الا ما وافقه ولا باطل الا ما خالفه ولا باقى الا مارسم
خيه ولا ضائع الا ما لم ينطبق عليه

سورة الطارق كيت وحي سبع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّجْمِ الثَّاقِبِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ

(والسما والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب) يقسم سبحانه بالسما وقد قلنا أنها كل ماعلانا فهو قسم بالعالم العلوى وما فيه ثم خصص بعض ما فى ذلك العالم السماوى وأقسم بالطارق والطارق عندهم كل ماأناك ليلا ولما كان اللفظ عاما والمقسم به كائن معين وشىء خاص مما يصدق عليه الطارق أراد أن يبين ما قصد منه بما يدل على تفخيم أمره وتعظيم شأنه فقال (وما أدراك ما الطارق) وهو استفهام يقصد به فى عرف خطابهم تعظيم المستفهم عنه كأنه فى نخامة شأنه مما لا يمكن احاطة الادراك به فيقال وما الذى يدريك ماهو كذا والنجم الثاقب جنس النجم الذى يشقب ضوءه الظلماء كأن الظلام جلد أسود والنجم يشقبه وانما عظم الله أمره لما فيه من الهداية الحسية والمعنوية والشؤون الأخرى التى يعلمها الله ويعلمها الراسخون فى علوم أمراره فى خايقته وانما سعى النجم الثاقب بالطارق لأنه لا يظهر الا ليلا وضوء الشمس فى النهار يخفيه (ان كل نفس لما عليها حافظ) قرئ لما بالتشديد ولما بالتخفيف والاشددة بمعنى الا وان معها تكون نافية والمخففة مركبة من اللام وما الزائدة فى الاعراب ان كانت لمعنى التأكيد وتكون ان مخففة من ان وعلى كلتا القراءتين فالعنى أن كل نفس عليها حافظ وريب يراقبها فى جميع أطوار وجودها حتى تنتهى الى أجلها وذلك الحافظ الريب هو الله وهذا هو المقسم عليه فالله جل شأنه يقسم لنا أن كل نفس من الانفس عليها رقيب وليس فى النفوس نفس أهملت من رعاية ذلك الرقيب المدبر لشؤونها فاذا ارتاب مراتب فى ذلك (فلينظر الانسان مم خلق الخ) فقوله فلينظر الانسان بمنزلة الدليل على الدعوى المقسم عليها زياده فى التأكيد ووجه ذلك أن الماء الدافق

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِيٍّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

من المانع الذي لا تصوير فيه ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم أن هذا السائل ينشأ خلقاً كاملاً كالإنسان مملوءاً بالحياة والعقل والادراك قادراً على القيام بخلافته في الأرض فهذا التصوير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية وإيداع كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن ثم منح قوة الادراك والعقل كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره وهو الله جل شأنه ويجوز أن يكون قوله فلينظر الإنسان مم خلق من قبيل التفريع على ما ثبت في القضية الأولى كأنه يقول فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب فمن الواجب على الإنسان أن لا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نشوئه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده فيأخذ نفسه بإصلاح الأعمال والأخلاق ويعمل بها عن سبل الشرفان عين الرقيب لا تنفل عنها في حال من الأحوال والصلب هو كل عظم من الظهر فيه فقار ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة الظهر وقد يطلق بمعنى الظهر نفسه إطلاقاً لاسم الجزء على الكل والترائب موضع القلادة من الصدر وكني بالصلب عن الرجل والترائب عن المرأة أي أن ذلك الماء الدافق إنما يكون مادة لخلق الإنسان إذا خرج من بين الرجل والمرأة ووقع في المحل الذي جرت عادة الله أن يخلقه فيه وهو رحم المرأة فقوله (يخرج من بين الصلب والترائب) وصف لا بد من ذكره لبيان أن الإنسان إنما خلق من الماء الدافق المستوفي شرائط صحة الخلق منه .

بعد ما لفت الإنسان ووجه نظره إلى بدء نشأته ليعلم أنه في أطوار خلقته ومدة بقائه في قبضة مدبر حفيظ عليه ساقه إلى نتيجة أخرى لذلك النظر يسهل الوصول إليها بعد احكامه وهي أن الذي قدر على خلقه من الماء الدافق الذي لا صورة فيه ولا تقدير ولا مثال فيه للشخص المخلوق قادر على أن يرجع هذا الشخص بعد موته بل هذا أسهل وأيسر لسبق مثال الشخص وتقدم صورته في الخلق الأول فقال سبحانه

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ قَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا تُتَابَعِدُ
وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

(انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر) فهذه الآية استئناف كلام لبيان نتيجة
من نتائج النظر السابق أى اعلم بعد ما أحكمت نظرك أن الله قادر على ارجاعك
واعادتك الى الحياة في ذلك اليوم يوم القيامة وهو اليوم الذى تبلى فيه السرائر
وتتصفح الضمائر ويظهر الطيب والخبيث فلا يبقى في سريرة سر بل تنقلب كل
خفية الى الجهر فلا يكون جدال ولا حجاج ولا يستطيع المسيء أن يقول قد كنت
محسناً ولا يبقى لذوى الاعمال الا انتظار الجزاء على ما قدموا فأما حلول عقاب
واما مصير الى حسن ثواب ولا تكون لأحد قوة على الافلات مما قدر له جزاء
لعمله ان كان مسيئاً ولا ناصر ينصره فيحميه مما حتم عليه أن يقع فيه وهذا هو
معنى ترتيب قوله (فانه من قوة ولا ناصر) على قوله يوم تبلى السرائر .

بعد أن أكد سبحانه بالقسم الاول أن على الانفس رقيباً واستدل عليه وذلك
اثبات للألوهية وتقرير لاحاطة علم الله وقدرته بالأنفس في جميع أطوارها وهو
الركن الاول من أركان عقائد الدين وبعد أن بين قدرته على إعادة الانسان
بعد موته وهو اثبات لليوم الآخر الذى هو الركن الثانى جاء بنا الى الركن
الثالث من أركان عقائد الدين وهو رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فابتدأ
الكلام فيه بقسم أيضاً لشدة نزاع الجاحدين فيها حيث قال (والسما ذات
الرجع الخ)

ان الله يقسم بالامر له مزية يعرفها المخاطب اعظاماً لتلك المزية لهذا قال والسما
ذات الرجع الرجع فى لسان العرب هو الماء وأمتع شئ ينتظره المخاطبون من
السما هو الماء ماء المطر ومن فسر الرجع بالمطرلم يبعد عن المعنى والصدع
النبات لأنه يصدع الارض أى يشقها وأفضل ما تميل اليه الأنفس من الارض
خبثاتها . أقسم بالسما التى تفيض عليكم بمائها والارض التى تقيم معاشكم

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُويَدًا

ينبأتها ان هذا القول الذى جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لقول فصل أى حق واضح لا مجال للريب فيه فلا تشتبك فيه الظنون ولا تتلاحم الأوهام ولا يعود اليه نقض وهو لذلك جد الجد فلا يكون هزلاً

بعد أن بين الاركان الثلاثة لمقائد الدين وهى الالوهية والمعاد والرسالة أخذ يذكرنا بحال الجاحدين للحق المحاربين له بقوله (إنهم يكيدون كيداً) الكيد المكر فاذا اسند الى الله للمشاكلة كما فى هذه الآية أريد منه لازمه وهو الوصول بالعامل الى عاقبة عمله من حيث لا يشعر بها وقد يكون المكر والكيد ايقاع المكروه على غرة وأخذ المكور به من حيث لا يعلم كيف اخذ فيكون استعلاءه فى جانب الحق على الحقيقة لأن الله يمهل الخائدين عن أمره الصادين عن سبيله ثم يأخذهم وهم نائمون على فراش الأمن وهذا هو ما يعبر عنه فى اللغة بالمكر وان كان فى جانب المخلوق يحتاج الى حيلة لأنه لا قوة له على مثل هذا الابلحيلة وفى جانب الخالق يتبرأ من الحيلة لأنه جل شأنه له الحول كله والقوة جميعها يقول والله أعلم ان الذين يجرصون على ما كانوا عليه ولا يستمعون قولك فيما تدعوهم اليه ويزنون للناس مشايعتهم على أهوائهم ويعوهون الأباطيل ليخدعوا بها عقولهم أولئك قوم ما كرون خادعون لا يريدون بك ولا بمن ينخدع لهم الا السوء غير أنى قد قضيت بأن لا مفر لهم من عاقبة أمرهم ولا محيد لهم عما تؤدي اليه سيئات أعمالهم فيصيبهم العقاب من حيث لا يشعرون فلا يحزنك ما ترى منهم ولا تستبطئ حول النكال بهم بل مهلم أى لا تستعجل عقابهم وأمهلم بمعنى مهلم فهو بدل منه لتأ كيد أو تكرير بلفظ آخر لتأ كيد كذلك رويدها أى قليلا وفى ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب سواء كان فى الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت ثم فيه الوعد لانبى صلى الله عليه وسلم بل لسكل داع الى الحق الذى جاء به أنه سيلبغ من المنجاح ما يستحقه عمله وان المناوئين له هم الخاسرون

سورة الاعلى كيت ومى تسع عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى
 وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى

(سبِّح اسم ربك الأعلى) اسم الله فى مثل هذه الآية هو ما يعرف به والله انما يعرف لنا بصفاته فلا تعرفه أذهانتنا الا بأنه العالم القادر الحكيم الى آخر ما دلنا عليه النظر فى خلقه وهدانا اليه الوجدان السليم فى وصفه وهذا هو الاسم الذى يوصف بأنه ذو الجلال والاكرام فى قراءة من قرأ فى سورة الرحمن (تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام) والاسم بهذا المعنى « ما يعرف به المسمى » هو الوجه فى قوله تعالى « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » فان الوجه يعرف به صاحبه بل لا يكاد يعرف صاحب الوجه الا بوجهه والاسم بهذا المعنى هو المذكور فى قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » أى رسوم الاشياء وما تعرف الاشياء به فاسم الله هو ما يمكن لأذهانتنا أن تتوجه اليه به والله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أى تنزيهه عن أن يكون فيه ما لا يلقى به من شبه المخلوقات أو ظهوره فى واحد منها بعينه أو اتخاذه شريكاً أو ولداً أو ما ينحو هذا النحو فلا نوجه عقوبتنا اليه الا بأنه خالق كل شئ المحيط علمه بدقائق الموجودات كما قال (الذى خلق فسوى) فعلينا أن نعرفه بأنه خلق الكائنات وأوجدها وسواها أى وضع خلقها على نظام كامل لا تفاوت فيه ولا اضطراب كما تراه فيما يظهر لك من خلق السموات والارض وأنه الذى قدر فهدى أى قدر لكل حى ما يصلحه مدة بقائه وهداه اليه وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له ووجه الهرب مما يخشى غائلته وأنه الذى أخرج المرعى أى أنبت النبات جميعه وما من نبت ينبت الا وهو يصلح أن يكون مرعى لحيوان ما من الاجناس الحية ثم بعد ان أنبت النبات جعله غناء أحوى والغناء هو الهشيم

أو الهالك البالي والاحوى الذى يعيل لونه الى السواد . ذكر بعد الخلق التسوية
وبعد تقدير المصالح وتحديدها الهداية والتسوية والهداية كمالان للخلق والتقدير
وأنتبع اخراج المرعى بجمعه غناء أحوى وجمعه غناء إنما هو افتاؤه واماتته وازالة
الحياة عنه وكان يلوح للذهن أن يعقب اخراج النبات بذكر كمال من كالات
وجوده كالنضرة والخضرة والترعرع وما أشبه ذلك جاء الاسلوب على هذا الوجه
لان الخلق الاول عام فى الاجسام الفانية وفى العوالم الباقية كعوالم ماوراء هذه
الخلقة الدنيا فكله من خلقه وكله قد سواه ووضع على أكل نظام فى الدنيا
وفيما وراءها والتقدير لمصالح الأحياء عام شامل لما للانسان بل ولما لغيره من
عالم الملك ونحوه فلتلك العوالم الروحية حياة ولحياتها شؤون مقدرة قدرها
مبدعها وهداية الانسان إنما هى لروحه الباقية التى لا تفتى وكذلك هداية
الارواح العالية من سكان تلك العوالم التى لا نعرف منها الا ما هداها اليه الوحي
وقليلا مما أرشدنا اليه العقل هداية باقى الى شؤون باقية الى أن يشاء الله فحق
أن يتبع الخلق بالتسوية التى لا تقارقه ولا نهاية لها وتقدير المصالح لكل حى
بالهداية التى منها مالا نهاية له كهداية الانسان وما يشبهه أما النبات فأنما يعقب
نموه وبلوغه الفانية منه اليبس والجفاف وصيرورته هشيما بالياً وهو فى هذه الحالة
لا يخلو من المنفعة فانه قد يكون طعاما لكثير من انواع الحيوان وهو هشيم
متغير اللون فكانه قال الذى أحكم كل شىء صنعه ما يبقى وما يفتى

فنحن مأمورون أن نعرف الله جل شأنه بأنه القادر العالم الحكيم الذى شهدت
بصفاته هذه آثاره فى خالقه التى ذكرها فى وصف نفسه فى قوله الذى خلق
فسوى الخ وأن لا ندخل فى هذه الصفات معنى مما لا يلىق به كما أدخل المحدودون
الذين اتخذوا من دونه شركاء له أو عرفوه بما يشبه به خلقه وانما توجه الينا
الامر بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات ليرشدنا الى أن مبالغ جهدنا ومنتهى ما تصل
اليه عقولنا أن نعرف الصفات بما يدل عليها أما الذات فهى أعلى وأرفع من أن
تتوجه عقولنا اليها الا بما نلاحظ من هذه الصفات التى تقوم عليها الدلائل وترشد
اليها الآيات لهذا أمرنا بتسبيح اسمه تكليفا لنا بما يسه طوقنا والله أعلم
بعد ان أمر الله نبيه بتسبيح اسمه وعلم أمته المأمورة بأمر الله له كيف يمكنها أن
تعرف الاسم الذى تسبحه على نحو ما ذكرنا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه

سُقْرَتُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

سيفرئه من كتابه ما فيه تنزيه الله وتبيين ما أوجب أن يعرف من صفاته وما فيه
تشريع لأحكامه ووعد به بأن ما يقرئه إياه لا ينساه فقال (سُقْرَتُكَ فَلَا تَنْسَى)
أى سنزل عليك كتابا تقرأه ولا تنسى منه شيئا بعد نزوله عليك ولما كان الوعد على
وجه التأييد والازم وربما يؤم أن قدرة الله لا تسع تغييره وأن ذلك خارج عن
إرادته جل شأنه جاء بالاستثناء في قوله (إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) فإنه إذا أراد أن ينسبك
شيئا لم يعجزه ذلك فالقصد هو الى نفي النسيان رأسا وقالوا ان ذلك كما يقول الرجل
لصاحبه « أنت سهيمى فيا أملك الا ما شاء الله » لا يقصد استثناء شئ وهو من
استعمال القلة فى معنى النفي وعلى ذلك جاء الاستثناء فى قوله تعالى فى سورة هود
« وأما الذين سعدوا فى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ما شاء
ربك عطاء غير مجذوذ » أى غير مقطوع فالاستثناء فى مثل هذا للتنبيه على أن
ذلك التأييد والتخليد بكرم من الله وسعة جوده لا بتحتم عليه واجباب وأنه لو أراد
أن يسلب ما وهب لم يمنعه من ذلك مانع وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم نسى
شيئا كان يذكره فذلك ان صح فهو فى غير ما أنزل الله عليه من الكتاب
والاحكام التى أمر بتبليغها وكل ما يقال غير ذلك فهو من مدخلات الملحدين التى
جازت على عقول المغفلين فلو ثوابها ما طهره الله فلا يليق بمن يعرف قدر صاحب
الشرية صلى الله عليه وسلم ويؤمن بكتاب الله أن يتعلق بشئ من ذلك وقوله
(أنه يعلم الجهر وما يخفى) تأكيد للوعد مع الاستثناء أى ان الذى وعدك بأنه
سيفرئك وأنه سيحفظك ما تقرأ فلا تنساه عالم بالجهر والسر فلا يفوته شئ مما
يكون فى نفسك وهو مالك قلبك وعقلك وخافى شرك وفى قدرته أن يحفظ
عليك ما وهبك وان كان ذلك من خفيات روحك ولو شاء لسلبه ولن تستطيع
دفعه لانك لا تستطيع أن تخفى عنه شيئا

ولما كان فى الوعد بالاقرار الوعد بتشريع الاحكام كما ذكرنا وقد يكون فى الاحكام
ما يصعب على المخاطبين احتماله أردف ذلك الوعد بما يزيده حلاوة فى ذوق النفس

وَنَيْسَرُكَ لِلْيَسْرِ فَذَكِّرْ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَحْشَى
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلِي النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا
وَلَا يَخْشَى

فقال (ونيسرك لليسرى) أى توفقك للشريعة السمحة التى يسهل على النفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها
بعد ما وعده بذلك الفضل العظيم أخذ يأمره بتذكير عبادہ وتنبيههم من غفلاتهم وتوجيههم الى ما هو خير لهم من تنزيه اسم الله تعالى والاستعداد لامتنال أوامره والزام أحكامه فقال (فذكر ان نفعت الذكرى) وأشار بقوله ان نفعت الذكرى الى ما عليه حال أهل الباطل القائمين على ما ورثوا عن آبائهم والى جودهم وصلابة جهلهم وان الذكرى ربما لا تنجح فيهم قالوا « وذلك كما تقول للواعظ عظم المكاسب ان سمعوا منك » وليس الشرط قيدها فى الأمر فقد أجمع أهل الدين سلفهم وخلفهم على أن الأمر بالتذكير عام نفعت الذكرى أم لم تنفع وعمله صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك ولذلك أردف هذا الأمر بقوله (سيدكر من يحشى) فالذكرى نافعة حتما فى فريق من الناس وهو الذى يحشى الله ويحشى عاقبة الجحود والعدا مع ظهور الدليل ووضوح وجه الحق وانما يتجنب الذكرى ولا ينتفع بها الاشقى الذى غلبه شقاؤه وحق عليه الخذلان باعراضه عن النور الساطع والبرهان القاطع وهذا الفريق الذى لا يخلو منه زمن سيلقى من الله جزاءه كما قال (الذى يصلى النار الكبرى) وصف النار بالكبرى لأنها نار تلك الدار الآخرة وهى أشد ايلاماً لمن يعذبون بها من هذه النار التى نعرفها فتلك أكبر من هذه ثم ان من شقى ولقى عذابه بتلك النار يخلد فيها لا ينقطع عذابه عند غاية ولا يجد لآلامه نهاية فهو لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة فيسعد نفى الحياة لا يناقض نفى الموت لأن الحياة المنفية هى الحياة التى يرغب فيها ويتمنى صاحبها أن تدوم وحياة الممّذب بتلك النار الكبرى ممقوتة عند صاحبها تمنى لو فقدھا فى كل لحظة تمر عليه فكأنها ليست بحياة. اياك أن تتخدد بما يقوله أولئك الذين يلبسون لباس العلماء ويزعمون مزاعم

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا الْفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى

السفهاء من أنه لا يجب عليهم التذكير ولا النصح العام لعامة المسلمين لأن التذكير لا ينفع والنصح لا ينجع ويحتجون بقوله تعالى فذكر ان تقمت الذكري فقيده الأمر بالنفع فان ذلك منهم ضلال وتضليل لأن الشرط انما ذكر لما بيناه ولوصح قولهم لما وجب التذكير في وقت من الأوقات لأنه لا يتخلو زمان من معاندين ولا يعلم قائل من جاحدين وقد يعرف بعضهم انه انما ينطق عن هوى ولكنه يدافع عن جهله ويحتج لكسله وجبنه ويجب أن يزين نفسه في أعين الناس وان اوقعها في سخط الله . بعد أن وصل وعيد الاشقياء بذكرهم عاد الى وعد أهل الخشية بالفلاح فقال (قد أفلح من تزكى) وتزكى تطهر من دنس الذائل ورأسها جحود الحق وقسوة القلب والفلاح الفوز بالسعادة في الدارين وانما يناله من طهرت نفسه وزكاه وصفا قلبه (وذكر اسم ربه فصلي) أى لاحظ بسره ما يعرف من ربه بأن يحضر في قلبه صفاته العلية نخشع فصلي ههنا بمعنى خشع ولجأ الى الله فهو كقوله تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وقد يكون مع الخشوع صلاة من الصلوات المكتوبة أو جميعها وانما عبر عن الخشوع بالصلاة لانه لها والمقصود منها وهي بدونه شبح بلا روح

يقول السامعون لهذا الوعد الكريم ممن قست قلوبهم ولم يأخذوا من العبادات الا بصورها وظنوا أن ذلك غاية ما يطالب الله به عباده نحن المتطهرون ونحن الذاكرون ونحن المصلون فنحن المفلحون فيرد الله قولهم وفي زعمهم باثبات أنهم كاذبون وفي زعمهم واهمون ويحتج عليهم بقوله (بل تؤثرون الحياة الدنيا) ولوصح قولكم لا تترتم الآخرة وهي خير وأبقى واينار الحياة الدنيا بتقديم ملاذها والاستغفال بها والاتفاق فيها مع الانصراف عما يمد للسعادة في الدار الآخرة أراد الله أن يؤيد الحق الذي يوحيه الى نبيه باثبات أنه هو بعينه الحق الذي ذكر في صحف إبراهيم وموسى فدين الله واحد وأمره واحد ووعده ووعيده واحد

نورة الفاشية يكذمت وعشرون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هَلْ أَنَا حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَجْوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
 تَصْلِي نَارًا حَامِيَةً فَتُقَى مِنْ عَيْنِ آيَةٍ

وانما تختلف صوره وتتعدد مظاهره فاذا كان المخاطبون قد آمنوا بإبراهيم أو بموسى فعليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأت إلا بما جاء في صحفهم وانما هو مذكور أو محي لما مات من شرعهم . والاشارة في هذا الى ما تضمنه قوله قد أفلاح من تذكى وذكر اسم ربه فصل

الفاشية هي الداهية التي تفشى الناس بشدائدھا وتغمرهم أهوالها والمراد منها هنا يوم القيامة أى هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه وهو استفهام لتعظيم الامر مع تقريره (وجوه يومئذ خاشعة) أى يظهر عليها الذل والخزي النازل بأصحابها وهكذا يقال فيما بعد أو عبر بالوجه عن الأشخاص فالذل لهم أى أناس يوم تفشى الفاشية أذلاء (عاملة ناصبة) وقع منها عمل في الدنيا وأصابها فيه نصب أى تعب ولم تستمد من عملها سوى نصبها فأثر الخيبة وجبوت العمل ظاهر عليها ولا حاجة للقول بأنها عاملة ناصبة في ذلك اليوم نفسه فان عاملة ناصبة بمنزلة قوله حابطة أعمالها أو جمعت أعمالها هباء منثوراً وهذا هو الذي يقع يومئذ وانما يجب اختيار هذا المعنى لاتفاقه مع بقية الآيات في غير هذه السورة ولأن هذه الآية تقابل قوله في أهل الجنة لسعيها راضية وذلك السعي هو الذي كان في الدنيا (تصلي ناراً حامية) صلى النار قاسى حرها وهذه الوجوه تعذب بتلك النار لأن أعمالها في الدنيا كانت خاسرة غلب عليها الشر وجانبها أو قل فيها الخير وتلك النار الحامية الحارة لا تعرف كنهها ولا كيفية إيقادها ولكننا نؤمن بها وبأن عمال السوء وحلفاء الباطل يصلونها (العين) ينبوع الماء (والآية) الشديدة الحرارة من آتى الماء يأتى اذا سخن وبلغ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وُجُوهٌ يُؤْسَدُ

في الحرارة غايتهما فإذا عطش أهل النار عطشهم الخاص بهم في تلك الدار وطلبوا ما يطفى لهب ظمئهم جرى لهم بماء من ينبوع بلغ ماؤه من الحرارة غايتهما فهو لا يطفى لهباً ولا ينقغ غلة فإذا خوت بطونهم وأحسوا من الجوع ما يدفعهم إلى طلب الطعام ف (ليس لهم طعام إلا من ضريع) قال القراء الضريع هو نبات يقال له الشبرق وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس قالوا وهو مرعى سوء لا تعقد عليه السائمة شحمًا ولا لحماً وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حالها والضريع أيضاً القشر الذي على العظم تحت اللحم وقيل هو جلد على الضلع وعلى كل حال فهو طعام رديء (لا يسمن ولا يغني من جوع) أي إذا طلب أهل النار الطعام ليدفعوا به ما يصيبهم من ألم الجوع الذي يلازم علمهم الأخرى وحياتهم في تلك الدار الباقية. قدم إليهم من الطعام ما لا يدفع جوعاً ولا يفيد سمناً أي ما ليس له أثر من آثار الطعام وسمى الله ذلك الطعام بالضريع تشبيهاً له به والا فذلك العالم عالم الآخرة ليس فيه نمو أبدان ولا تحلل مواد على نحو ما يكون للحياء في هذه الحياة الدنيا بل ذلك عالم خلود وبقاء والذائد فيه لذائد سعادة والآلام فيه آلام شقاء فكل ما يقع في ذلك العالم قائماً بينه وبين ما يقع في عالمنا وجوه مشابهة لا وحدة مجانسة وقد جاء في الكتاب الكريم في الحاقة «ولا طعام من غسلين» والفلسين ما شأنه أن يفصل عن الأبدان كالقيح والصدید ونحوهما وفي سورة الواقعة «ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لا تكونون من شجر من زقوم» إلى آخر الآيات وفي الدخان «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» وفي الصافات «أذلك خير زلا أم شجرة الزقوم إنما جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا تكونون منها قائلون منها البطون» فهذا كله يدل على أن طعام أهل النار شيء يوافق النشأة الآخرة وقد عبر الله عنه بالمبارات المختلفة وكلها مما يصور في أذهاننا بشاعته وخبثه لتنفّر منه نفوسنا وتطلب كل وسيلة للفرار منه فتبعد بذلك عن العقائد الفاسدة والأعمال الخاسرة. ولما وفي المكذبين حقهم

نَاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَمْنَعُ فِيهَا لَافِغَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

من الوصف أقبل على أهل الاخلاص والصدق يقر أعينهم بما سيلقون ذلك اليوم من فضله (ناعمة) ذات بهجة وحسن كما قال « تعرف في وجوههم نضرة النعيم » ولا تكون كذلك الا اذا كانت متنعة فرحة بما لاقت من جزاء سعيها في الدنيا فهي لسعيها راضية على ضد ما عليه تلك العاملة الناصبة والجنة هي دار النعيم في الآخرة وسميت بهذا الاسم من الاجتنان وهو الستر لتكاتف أشجارها وتظليلها بالنضاف أغصانها ووصفها بالعلو لأن خير الأماكن ما كان رفيعاً أو هي عالية رفيعة في أوصافها ومزاياها كما سيذكر ذلك في قوله (لاتسمع فيها لافغة) أى لاتسمع تلك الوجوه أى أولئك المخلصون الذين عبر عنهم بالوجوه أو لاتسمع أنت ايها المخاطب في تلك الجنة لغوا أى كلاما لا يعتد به ولا شتما ولا سبا ولا خشاعاً ولا باطلا كل ذلك مما يصح أن يطلق عليه اسم اللغو لأنه قول لا فائدة فيه وانما عجل بهذا الوصف الشريف عقب ذكر الجنة قبل ذكر بقية أنواع النعيم لدفع ما يسبق الى الاذهان عند ذكر الجنة ونعيمها من أحوال أهل الترف والمولعين بالشهوات من تمضية الاوقات في اللهو والقول اللغو واطلاق الألسن عن قيد الادب فيجمعون من متمات النعيم قذائف الهجر والفحش فقد سارع الى تنزيه نعيم أهل الجنة عما هو من لوازم نعيم غيرهم في الدنيا وفي ذلك تنبيه للمؤمنين الى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من أهل اللغو مهاض عليهم النعيم واتسعت لهم النعمة بل ذلك مما ينزهون عنه حتى اذا رفعت عنهم التكليف ووصلوا الى فضاء الرحمة الذي لا سخط فيه ولا نقمة فنعيمهم ينبنى أن يكون نعيم أهل الفضل والجذلان نعيم أهل الجهل والحق فاعتبر بهذه الحكمة ثم انظر كيف قدم من الأوصاف للجنة وضروب نعيمها ماهو روحاني يليق بأرباب النفوس العالية والمقامات الرفيعة في العرفان وكمال الوجدان فذكر الرضا بالسعى ولذته فوق اللذائذ فانه لا لذة تفوق عند العامل لذة سروره بعمله ثم أتبعه بالتنزه عن اللغو وما لا فائدة فيه وهو أسنى ما يطلب الكامل أن يحيا به ثم جاء بعد ذلك بما له شبه باللاذائذ الجسمانية المعهودة لنا في هذه الحياة فقال (فيها عين جارية) أى ينبوع ماء جار والماء الجارى اذا

فِيهَا سِرٌّ مَرْفُوعٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَزُرَابِيٌّ مَبْنُوثٌ

كان من النبايع يكون في العادة بارداً صافياً لهذا وصف العين بالجارية ثم في منظر الماء الجاري من مسرة النفس ماهو معلوم . والسرد جمع سرير وهو معروف ما يجلس أو ينام عليه وأفضل السرر ما كان مرفوعاً عن الأرض كما هو معروف فكان تلك السرر توضع لأهل النعيم على مقربة من العين الجارية فيجلسون عليها وبجانبيهم (أكواب موضوعة) على جانب العين فإذا أرادوا التمتع بلذيق الشراب تناولوا بهامن الماء والأكواب جمع كوب وهو الكوز الذي لا عروة له « ما يعرف في لسان العامة بالكبابية » ثم في الجنة غير السرر التي توضع على جوانب العيون (نمارق مصفوفة) والنمارق جمع نمرقة بضم النون وكسرهما وهي الوسادة « المسماة في عرف العامة مسنداً ومخدة » وسواء كانت هذه النمارق مصفوفة فوق الأسرة أو في جوانب المساكن (زرابي مبنوثة) الزرابي البسط وقيل البسط التي فيها خل وروى عن المؤرج أنه قال في هذه الآية « أو زرابي النبت اذا اصفر واحمر وفيه خضرة وقد اذرب » فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت ومبنوثة أى مبسوطة أو مفرقة هنا وهناك كما تراه في بيوت أهل النعمة كل ذلك لتصوير النعمة والرفاهة والاذة والا فنعيم تلك الدار الآخرة مما لا يشبهه في هذه لدار نعيم . فهل آن لهؤلاء الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ووعدوه ووعدته أن يعتبروا بهذا الترتيب الالهى وأن يقدموا الاحسان في العمل حتى يبلغوا فيه غاية يرضون سعيهم عندها وأن يبدؤا بتزيه أقوالهم عن اللغو وأن تقسمهم عن اللهو بما تلهو به الحيوانات من طعام وشراب ثم بعد أن يلبسوا من الفضائل أفضل حللها يتناولون من نعمة الله ما يرفههم ويطيب عيشهم ويتمتعون بذلك المتاع الحسن . هل آن لهم أن يتدبروا كتابهم وأن يرجعوا الى سيرة نبيهم فينهضوا الى طلب ما أعد الله لهم ولا يرتكسوا فيما أركس الله فيه الأمم قبلهم عرفت أن الكلام مسوق من أوله لتقرير أمور الآخرة وما يكون من شأن الناس يوم القيامة وفي المخاطبين منكرون جاحدون أو مقرون غافلون لا ينظرون في

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

علمهم الى ما هم عليه هاجزون فأراد الله إقامة الحجة على أولئك وتنبية هؤلاء بتوجيه
نظرهم الى آثار قدرته فيما بين أيديهم وما يقع تحت بصرهم من الخلق فقال (أفلا
ينظرون الى الابل الح) وانما خص الابل لأنها أفضل دواب العرب وأعمها نفعا
ولأنها على الحقيقة خلق عجيب فأنها على شدتها وعظم قوتها تنقاد للضعيف
ولا تمنع الصغير ثم في تركيبها ما أعدها للحمل الانتقال ونقلها الى البلاد الشاحطة
ثم هي تبرك لتحمل عن قرب ويسر ثم تنهض بما تحمل مع صبر على السير والعطش
والجوع واكتفائها من المرعى بما لا يكاد يرعاه سائر البهائم وفيها غير ذلك من المزايا
التي لا يماثلها فيها حيوان آخر وليس اختصاص الابل لعظم جشتها حتى يرد الفيل
والفيل وان كان فيه بعض مزايا الابل فهو لا يدر اللبن ولا يؤكل لحمه ولا يسهل
تحياؤه سهولة قيادة الابل . ورفع السماء امساك ما فوقك من شمس وأقمار ونجوم
كل منها في مداره لا يختل سيره ولا يفسد نظامه . ونصب الجبال اقامتها على السائر
وملجأ من الجائر وهي في الأغلب بزهة للناظر . وسطح الارض تمهيدا وتوطئتها
ليتيسر للناس أن يقيموا عليها ويمشوا في مناسكها وانما حسن ذكر الجمال مع السماء
والجبال والارض لان هذه الجملة من المخلوقات هي ما يقع تحت نظر العرب
في أوديتهم وبواديهم فحسن أن ينتظمها الذكر كما انتظمها النظر فلو نظر الجاحدون
والعافلون فيما تحت نظرهم من هذه الأشياء وكيف قامت كل على حاله التي هو
عليها علموا أنها صنعة لا توجد ولا تحفظ الا بوجود لها وحافظ وهو الله جل شأنه
وأن القادر على خلق هذه الكائنات وحفظها ووضعها على قواعد الحكمة قادر
على أن يرجع الناس الى يوم يوفى فيه كل عامل جزاء عمله وكما أن الله خلق ذلك
كله والناس لا يعلمون طريقة خلقه وانما يعرفون منه ما شاهدوه كذلك ينشئ الله
ما ينشئ في ذلك اليوم وهم لا يعرفون طريقة انشائه وانما يرون ما يرون فيه كما
يرون اليوم ما يرون في هذه المخلوقات فاذا كان الأمر ظاهراً جلياً وما هي الا نظرة

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ
فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

فقههم عليهم العبرة (فذكر إنما أنت مذكر) ان الفطرة سائقة بنفسها الى الاعتقاد بصانع قادر وهي ميسرة بذاتها الى الاذعان بأنه قادر على انشائها في خلق آخر ترى فيه شقاء أو نعيمًا وإنما قد تتحكم الغفلات وتقلب الأهواء فتحتاج النفوس الى مذكر يردّها الى ما كان عساه تنساق اليه غرائزها لهذا سمي الله هذا النوع من الاستدلال تذكيراً وقوله إنما أنت مذكر تحديد للأمر الذي بعث الله لأجله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو تذكير الناس بما نسوه من أمر ربهم وليس في سلطانه عليه السلام أن يخلق الاعتقاد فيهم ولا من المفروض عليه أن يقوم رقبة على قلوبهم كما قال (لست عليهم بمسيطر) وقال وما أنت عليهم بجبار والمسيطر المتسلط قال بعض المولعين بالنسخ والتغيير ان هذه الآية نسخت بآيات الجهاد كأن الجهاد شرع في الاسلام لقهر النفوس على الاعتقاد وخفي على القائل أن القهر لا يحدث إيماناً وأن الاكراه لا أثر له في الدين وأن الجهاد ينقطع وجوبه متى خضع المحارب لأداء الجزية مع بقاءه على دينه ان كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً في رأى الأكثر ومن البديهي أنه لا حاجة الى القول بالنسخ فان النبي عليه السلام ليس بمسيطر على قلوب الناس سواء كان محارباً لهم أو مسالماً . وقد يشعر نفي السيطرة بأن الناس جميعاً مختارون وهم سواء فيما هم به مجزيون فخل كل على غاربه يذهب الى حيث شاء من المذاهب ومع ما شاء من الأهواء فقال الله رفعاً لحاظ السوء (الا من تولى الخ) أى انك وإن كنت داعياً وليس لك سلطان على ماتعقد قلوبهم فالله هو المسيطر عليهم وصاحب السلطان على سرائرهم فمن تولى منهم وأعرض عن الذكرى المسوقة اليه (وكفر) أى جحد الحق المعروض عليه فالله تعالى يعذب العذاب الاكبر في الآخرة وقد يضم الى عذاب الآخرة عذاب الدنيا فكلمة الا بمعنى لكن وفيها الاستثناء من عموم الاحوال التي افادها نفي السيطرة ثم أكد ذلك المحكم وهو تعذيب الله لمن تولى وكفر بقوله (ان إلينا إيابهم ثم ان علينا حسابهم) أى لا مفر للمعرضين ولا خلاص لهم من الويل الذي

سورة الفجر مكية وهي ثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

وَأَعِدُوا بِهِ فَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِنَّا وَقد حَقَّ الْقَوْلُ مِنَّا فِي عِقَابِهِمْ فَنَحْنُ نَحْاسِبُهُمْ عَلَى مَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَالْآيَاتِ الرَّجُوعِ كَمَا رَأَيْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كثير خلاف المفسرين والرواة في معنى كل من الفجر وليال عشر الى آخر ما أقسم به. وقد يفسر الواحد منهم الفجر بمعنى ثم يأتي في الليالي العشر بما لا يلائمه وغالب ذلك يجري على خلاف ما عودنا الله في نسق كتابه الكريم وقد جرت سنة الكتاب بانه اذا أريد تعيين يوم أو وقت ذكره بعينه كيوم القيامة في لا أقسم بيوم القيامة. وكاليوم الموعود في سورة والسماء ذات البروج وكليلة القدر في سورتها فاذا أطلق الزمن ولم يقيد كان المراد ما يعمه معنى الاسم كما سبق في قوله والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فالفجر هنا على هذا هو جنس ذلك الوقت المعروف الذي يظهر فيه بياض النهار في جلد الليل الاسود وينبعث الضياء لمطاردة الظلام وهو وقت تنفس الصبح وهو معهود في كل يوم فصيح أن يعرف بالالف واللام والمراد والله أعلم من ليال عشر ليال يتشابه حالها مع حال الفجر وهي ما يكون ضوء القمر فيها مطاردا لظلام الليل الى أن تغلبه الظلمة فكأنه وضع التناسب على شيء من التقابل فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل ثم يسطع النهار ولا يزال الضوء الى الليل وضوء الالهة في عشر ليال من أول كل شهر يشق الظلام ثم لا يزال الظلام يغالبه الى أن يغلبه فيسدل على الكون حجبها ولما كانت هذه الليالي العشر غير متعينة في كل شهر ذكرها منكروة وذلك أن ضوء الهلال قد يظهر حتى يغلب أول الظلمة في أول ليلة من الشهر وقد يكون ضئيلا يغيب ضوءه في الشفق فلا يعد شيئا فالليالي العشر تبتدىء تارة من أول ليلة وأخرى من الايلة الثانية لتلك نكرها على أنها ليال عشر من كل شهر (والشفع والوتر) أي الزوج والفرد من هذه الليالي أيضا

وَاللَّيْلِ إِذَا يَنسِرْ هَكَذَا فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ
بِمَا دَارَ رَازِمٌ

فهو يقسم بها على الجملة ثم يقسم بما حوته من زوج وفرد . ثم بعد أن أقسم بضروب من أوقات الضياء أقسم بالليل مراداً منه الظلمة . وكثيراً ما يطلق اسم الليل وتراد ظلمته وسريان الظلمة ودخولها على المبصرات حتى تسترها أمر معروف عند المخاطبين . ولما كان ظلام الليل واختلاط قطعة عظيمة منه بضوء القمر في الدلة الواحدة مقصوداً الى تفخيم أمره بالقسم خص الليالي التي يظهر فيها ضوء القمر مع تغلب الظلام فيها بعشر فقط والافتقار يكون ظلام في أكثر من عشر من الشهر لكن زمنه قليل لا يليق ذكره بمقام التفخيم . وفي الفجر وتقرّبه كربة الليل من جهة وتنبه العامل الى استقبال عمله بالنهار من جهة أخرى وفي ليالي القمر واستماتها الانفس للسمر وتيسير السير في السفر خصوصاً أيام الحر وهي أغلب أيام الحياة في بلاد العرب ثم في قصر مدة بقاء القمر وانتظار هجوم الظلمة وابتغاء الغنيمة مع الاستعداد للسكون عند ما يرخي الظلام ستاره في كل ذلك رغبات للانفس ورهبات وللهواجس غدوات وروحات وللأمانى فيها ديب ووثبات فهو جدير أن يقسم به كما قال (هل في ذلك قسم لذي حجر) الحجر بكسر الحاء العقل والاستفهام للتقرير وتفخيم أمر المقسم به وليس في هذه السورة قسم بالضوء الخالص كضياء النهار وما يكون في ليالي القمر عند امتلائه بل ذلك سيجيء في قوله « والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها » فليتنبه الى هذه الدقائق حتى لا يفوت العقل ما فيها من الحقائق وقد وقع هذا القسم في هذه السورة بعد قوله في آخر السورة السابقة ان الينا اياهم ثم ان علينا حسابهم وقبل قوله في هذه السورة (ألم تركب فعل ربك بعاد الخ) فكان جوابه مفهوم لا يحتاج الى ذكر وفي تركه ارسال لنفس القارئ في تأمل ما مضى وما يتبع ليجد الجواب بينهما فيتمكن المعنى منه فضل تمكن والجواب ان ناصية المكذبين لييدى ولئن أمهاتهم فلن أهملهم ولا خذنبهم أخذى الامم قبلهم . عاد جيل من العرب العاربة أو البائدة يقول النسابون انه من ولد عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام وسواء صح النسب أم لم يصح فقد كان ذلك الجيل معروفاً باسم عاد ويلقب أيضاً بآرم وبني

ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يَخْلَقْ مِنْهَا فِي الْبِلَادِ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا
الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

مشهورا عند العرب بذلك و (ذات العمد) وصف لارم التي هي قبيلة عاد تصفها
ومعنى ذات العمد سكن الخيام حلا وارتحالا أو ذات العمد الرفيعة والقوة
المنيرة عبر بالعمد عن العلو والشرف والقوة وكانت منازلهم بالرمال والاحقاف الى
حضر موت وقد بلغت عاد من الشدة والقوة مبلغا لم يصل اليه سواها في عهدها
ولذلك قال (التي لم يخلق مثلها في البلاد) والاستفهام في ألم تركب فعل ربك بعد
للتذكير والتقرير وقد بين الله كيف فعل بهم في سور أخرى من القرآن فقد
جاء في سورة الحاقة « وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم
سبع ليال وثمانية أيام حسوما » والصرصر الباردة والعاتية الشديدة الهبوب
لابركة فيها والحسوم المتتابعات المشائم وقد روى المفسرون هنا حكايات
في تصوير ارم ذات العمد كان يجب أن يزه عنها كتاب الله فاذا وقع اليك شيء من
كتبهم ونظرت في هذا الموضع منها فتخط ببصرك ما تجده في وصف ارم واياك
أن تنظر فيه وتمود قبيلة من العرب البائدة كذلك من ولد كافر « وهو المسمى
في التوراة جاث » بن ارم بن سام وارم هو المعروف في التوراة بأرام هكذا يذكر
النسابة وسواء صح النسب أم لم يصح فتمود معروفة عند العرب باسمها ومنزلها
بالحجر بين الشام والحجاز (الذين جابوا الصخر بالواد) أي قطعوا الصخر ونحتوه كما
قال تعالى « وتنتحون من الجبال بيوتا فارهين » فقد أنعم الله عليهم بالقوة
والعقل حتى صنعوا لانفسهم بيوتا من الصخر بذلك الوادي الذي كانوا يقيمون فيه
وقد يصح ما قال بعضهم ان معنى جابوا الصخر بالواد أنهم قطعو الصخر واتخذوا
منه واديا يخزنون فيه الماء لمناهم ولا يفعل ذلك الا أهل القوة والهم من الامم
(وفرعون) هو حاكم مصر الذي كاف في عهد موسى عليه السلام وللمفسرين
في الاوتاد اختلاف كبير وأظهر اقوالهم ملاءمة لاحقيقة أن الاوتاد المباني العظيمة
النابتة وما اجل التعبير عما ترك المصريون من الابنية الباقية بالاوتاد فانها هي
الاهرام ومنظرها في عين الرائي منظر الوند الضخم المغروز في الارض بل ان شكل

الَّذِينَ طَفَعُوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

هياكلهم العظيمة في أقسامها شكل الاوتاد المقلوبة يبتدىء القسم عريضا وينتهي بأدق مما ابتدأ وهذه هي الاوتاد التي يصح نسبتها الى فرعون على أنها معودة للسخطيين (الذين طفَعُوا في البلاد) صفة للمذكورين جميعا من عاد وما بعدها ومعنى طفَعُوا في البلاد ان كل قوم من هذه الاقوام طفَعُوا في بلدٍ والطغيان تجاوز القدر المعروف في العمل أو غيره وهو هنا سوء استعمال السلطان والقوة والخروج بهما عن حد القصد والمعدلة والاسراف في هضم الحقوق اغتراراً بعظم القدرة . من أوتي القوة فسخرها لسلطان الشهوة فتناول ما ليس له ومنع الحق أهله فقد عمل على تبديد نظام الجماعة وتقطيع روابط الالفة بينهم وحمل كل نفس على اتخاذ الاثرة قاعدة عملها ومصدر سيرها في سعيها فيكثر الفساد اذ لا معنى للفساد في شيء الا اختلال نظامه وهلاك قوامه ومتى تحسكت الاثرة في أنفس قوم وغفل كل واحد منهم عن ارتباط وجوده بوجود الآخر عمل بعضهم لاهلاك بعض وانتهى الامر بهم الى الانحفاء من سجل الامم القائمة لهذا قال (فأكثرُوا فيها الفساد) بعد ان قال الذين طفَعُوا في البلاد ثم جاء بعد ذكر كثرة الفساد بعاقبتها التي لا مفر للامم منها فقال (فصب عليهم ربك سوط عذاب) والسوط لفظ شاع استعماله في الجملد المضفور الذي يضرب به وان كان في الاصل اسما للخلط والمزج وقد شبه الله ما يصبه عليهم من ضروب العذاب التي ذكرها في كتابه في مواضع آخر بالسوط لأن السوط يضرب به في العقوبات والله تعالى انما يزل العذاب بالامم عقوبة لها على ما ينرط منها وصب السوط ازاله بشدة مع توالي ضرباته بلا انقطاع . المرصاد المكان الذي يقوم به الرصد وهو القوم الذين يرصدون أي يرقبون بالخير أو الشر والكلام على التمثيل أي ان ربك القائم بتدبير أمرك رقيب على عبادك لا يفوته من شؤونهم شيء ثم هو مجازي كل عامل بعمله فلا يفتله أحد فلا يظن أهل الطغيان الذين يكثرُونَ في الارض الفساد أن يفتلتوا من الله وعقابه والجملة تأكيد لجواب القسم المفهوم من سابق الكلام ولا حقه على ما سبق تقديره

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

أو هي تعليل لتعذيب الله من ذكر من الأمم بسبب طغيانهم وفسادهم في أمورهم .
هذا شأن ربك لا يفوته من شؤون عباده تقير ولا قطمير ولا يهمل أمة تعدت
في أعمالها حدود شرائعه القويمة بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز المقتدر كما أن
الراصد القائم على الطريق ليأخذ من يمر به بما يريد من خير أو شر لا يفرط فيما
رصد له فإذا أردت أن تعرف شأن الانسان وغفلته وسوء ظنه بربه فهو مايتلى عليك
وبهذا البيان تعرف موقع الفاء في قوله (فأما الانسان) الخ كأنه قال هذا شأن
ربك وسيتلى عليك شأن الانسان عقب ما تلوت من شأن ربك . الابتلاء الاختبار
ويقال بلاء يبلوه وابتلاه يبتليه بالخير والشر ليظهر ماله من شكر وكفر وقوله
(فأكرمه ونعمه) بيان لأثر الابتلاء كما أن قوله فيما بعد فقدّر عليه رزقه أى ضيقه
عليه بيان لأثر الابتلاء في الآية الآتية وبقية الألفاظ منفهومة المعنى . وحاصل
ما ذكر الله من شأن الانسان في هاتين الآيتين أنه إذا أنعم الله عليه وأوسع له
في الرزق ظن أن الله قد اصطفاه لذلك ورفعته على من سواه وجنّبه منازل العقوبة
فيذهب مع هواه فيفعل ما يشتهي ولا يبالي أكان ما يمنع خيراً أم شراً فيطغى
ويفسد في الأرض وقد عبر عن هذا الظن الفاسد والغرور المهلك بقوله (فيقول
ربي أكرمني) أى أن الله أكرمني بنعمته ومن يكرمه الله لا يؤاخذ به على عمل
يعمله وإذا امتحنه الله بالفقر فضيق عليه الرزق وربما كان ذلك من الله لاعتقابه
له ولا ارادة لإدلاله بل ليحص قلبه بالاخلاص له وليظهر قوة صبره بل تزهتلك
القوى الجذيلة التي قد تكون كامنة فيه كما تظهر آيات ذلك في كثير من أرباب
العزائم وذوى الأعمال العظام فان الفقر لا يزيدهم الا شكراً ولا تزداد قواهم به
الا شجناً فإذا امتحن الله الأغلب من البشر بالفقر لم يستعمل صحيح الفكر ولم
يعتصم بالصبر بل ذهب يقول ان ربي قد أهانني ومن أهانه الله وصغرت قيمته
عنده لم تكن لله عناية بعمله فكيف يؤاخذ به ما يصدر منه من شر أو يكافئه على

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

ما يصنع من خير فلا شكره يكافأ بأحسان ولا كفره يجازى بعقوبة فينطلق لذلك يكسب عيشه بأية وسيلة عنت له لا يقف عند حد ولا تحجزه شريعة فيلتقى مع الجبارين في سبيل واحدة سبيل الفجور ويخس الحقوق وافساد نظام العامة وانت ترى أن أحوال الناس الى اليوم لا تزال كما ذكر الله في هذه الآية الكريمة فان أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في أمن من عقاب الله ولا يعرفون شيئاً من شرعهم يمنهم عملاً عما تسوق اليه شهواتهم وانما يذكرون الله بالسنتهم ولا يعرفون له سلطاناً على قلوبهم والفقراء الأذلاء قد صغرت نفوسهم عند أنفسهم فهم لا يباليون بما يفعلون واذا ذكروا الله فانما هي حروف وأصوات لا تمتاز في منفعتها عن أصوات بقية المعبوات تلك حالة الانسان الذي لم يتممه الله بعقل سليم ودين صحيح أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل والدين فأولئك الذين ترتقى الى مثل حالهم مرتبة الانسان فيفارقون تلك الفرائض الحيوانية الأولى ويعلون الى المقام الذي لا تذهلهم فيه القوة ولا يشغلهم فيه الفقر عن مراعاة الحدود المعروفة فيما هو حق لهم أو عليهم ومعنى هذه الآية يميل الى قوله تعالى « ان الانسان خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه الخير منوعاً الا المصلين »

تعلم أن المخاطبين بهذه الآية كانوا يزعمون أنهم على شيء من دين ابراهيم أو أنهم كانوا يدعون أن لهم ديناً يأمرهم وينهاهم ويقربهم الى الله زلفى فاذا سمعوا هذا التهديد وذلك الوعيد ورأوا في الخطاب ما ينمى عليهم فساد غرائزهم همت نفوسهم بمداغة ما يفجعهم من ذلك وأخذت توسوس لهم بأن هذا الكلام انما ينطبق على أناس ممن سواهم أما هم فهم لم يزالوا من الشاكرين الذاكرين غير الغافلين فالله يرد عليهم زعمهم ويقيم لهم دليلاً واضحاً على كذب ما تحدثهم به أنفسهم ويقول (كلا بل لا تكرمون اليتيم) الخ أى لو كان غنيكم لم يعمه الطفيلان وفقيركم لم يطمس بصيرته الهوان وكنتم لا تزالون على الحال التي يرتقى اليها الانسان لشمرت نفوسكم بما عسى يقع فيه اليتيم فعزيمت بأكرامه فالب الذي يفقد أباه معرض لفساد طبيعته اذا أهملت تربيته ولم يعامل بما فيه أكرامه وما فيه رفع نفسه

وَتَأْكُلُونَ الذُّرَّ أَكْلَانَا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّائِمَانَا

عن دنایا الأمور وسفاسفها ولو كنتم على ما تحدثكم به أنفسكم من الصلاح لوجدتكم الشفقة تحرك قلوبكم الى التعاون على طعام المسكين الذى لا يجد ما يقات به مع العجز عن تحصيله . والتحاض تفاعل من الحض وهو الحث والترغيب وربما بسطنا القول فى حكمة الله جل شأنه فى العناية بشأن اليتيم والاكتثار فى كتابه الكريم من ذكره والحث على اصلاح أمره فى محل آخر ان شاء الله واذا لم تكرموا اليتيم ولم يوص بعضكم بعضاً بطعام المسكين فقد كذبت مزاعمكم فى أنكم من قوم صالحين وانما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالاطعام فيقول ولم تطعموا المسكين ليصرح لك بالبيان الجلى أن أفراد الأمة متكافلون وأنه يجب أن يكون لبعضهم على بعض عطف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التزام كل لما يأمر به وابتعاده عما ينهى عنه . ثم أن امهالك أمر اليتيم وخلق قلوبكم من الرحمة للمسكين لم يكن عن زهد فى لذائذ الحياة الدنيا كما هو شأن بعض من يسأم الحياة ولا يكون له هم الا التخلص من متاعها فيعكف على شأن نفسه وينخزل من العالم ولا يهتم بشؤونهم بل انكم مع ذلك (تأكلون التراث أكلاً لما) والتراث الميراث والهم الشديد كما ذهب اليه جمهور الفخويين ولا حاجة الى تفسيره بمعنى الجمع ثم ارتكاب التأويل أى أنكم تأكلون المال الذى يتركه من يتوفى منكم وتشتدون فى أكله حتى تحرموا صاحب الحق من حقه (وتحبون المال) مطلقاً ميراثاً أو غيره (حبا جما) أى كثيراً ولو كنتم ممن لم يبال بالدنيا وأهلها لتركتهم ما يترك الأموات لا يتامهم وفقراء أهلهم ولما شاركتموهم فى شئ لا كسب لكم فيه ولا دخل لأعمالكم فى تحصيله ولما ازداد حبكم فى المال الى الحد الذى أنتم عليه فشرهكم الى المال وقرمكم الى اللذات وانصرف أنفسكم الى التمتع بها وشعوركم بمقدار الحاجة الى المال فى تقويم شؤونكم ثم قسوة قلوبكم وشلل وجدانكم الى حد لا يألم لحال المسكين ولا ينظر الى ما تجر اليه الاستهانة بشؤون اليتامى من فساد أخلاقهم وتعطيل قواهم وانتشار العدوى منهم الى معاشريهم وما يصيب الأمة من ذلك كل هذا منكم دليل على أن ما زعمونه من اعتقادكم بالله يأمركم وينهاكم وأن

كَلَّا إِذَا دُكِّبَ الْأَمْرُ ذَكَرَكَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ وَلَا
يُوثِقُ وَشَاقُّهُ أَحَدٌ

لكم ديناً يعظكم زعم باطل واذا غشتم أنفسكم بدعوى أنكم تتذكرون الزواجر وتراعون الأمر مع بقاءكم على ما وصف من حالكم فأنما ذلك منكم مقال لاتصدقه فعال .

(الدك) الهدم وكسر الحائط والجبل ودكاً أي دكاً متتابعاً وصفاً صفاً أي صفوفاً متعددة (وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) هو كقوله تعالى «وبرزت الجحيم لمن يرى» أي كشفت جهنم للناظرين بعد أن كانت غائبة عنهم فكأنها كانت بعيدة وجاءت إليهم أما اسناد الجيء الى الله في قوله وجاء ربك والملك ففيه رأى السلف رضى الله عنهم وهو أن ذلك مجيء يؤمن به ولا نطلب معناه ولكنه يمثل لنا الهيبة والعظمة وظهور السلطان الالهى في ذلك اليوم وهو الافضل وفيه مذهب الخلف وهو أنه على تقدير وجاء أمر ربك أو أنه من قبيل التمثيل لتجلى السطوة الالهية على القلوب كما تتجلى أبهة الملك للأعين اذا جاء في جيوشه ومواكبه والله المثل الاعلى والتذكر استحضار ما كان منسياً والذكرى تطلق ويراد منها العظة والعبرة قال الله تعالى «ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» ولا يلزم من حضور ما كان منسياً أن تحصل العبرة فان العبرة انما تكون حيث ينفع الاعتبار فلذلك قال (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ) أي عند ذلك تذهب الغفلة ويذكر الانسان الغافل ما كان منه أيام غفلته ولكن لاتكون له ذكرى أي عظة فينتفع بها و (قدمت لحياتي) أي قدمت عملاً ينفعنى في حياتى الحقيقية وهى الحياة الآخرة .

قرئ يعذب ويوثق مبنياً للمجهول أي يومئذ لا يصاب أحد بمذاب مثل العذاب الذى يصيب ذلك الانسان الذى ابطره الغنى وأفسده الفقر ولا يحبس أحد حبسه فان الوثاق ميثاق الشد والربط كما يكون بالسلاسل والاعلال وقرئ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ

الفعلان بالبناء للفاعل أى لا يقع من المعذنين وصانعى العذاب مثل العذاب الذى يقع على ذلك الانسان فالغنى واحد فى الوجهين ومعنى الآيات الكريمة أن ما يزعمه الاغنياء الجبارون والفقراء الخاسرون من أنهم لهم ذاكرون مع فراغ قلوبهم من الرأفة بالضعفاء وامتلأها بحب المال وفيضانها بالميل الى الشهوات زعم لا حقيقة له وانما يتذكرون ربهم على الحقيقة فى ذلك اليوم العظيم عند ما يشهدون الهول ويعوزهم الحول ويظهر لهم مكانهم من العذاب والنكال ولكن ليس فى هذا التذكر موعظة تحمل على العمل النافع فان تلك الدار دار جزاء لا دار أعمال وانما يبقى لاولئك الخاسرين الحسرة والندامة يقول قائلهم ياليتنى قدمت لحياتى وتكرر ذكر اليوم فى قوله أولا اذا دكت الارض وقوله وجئ يومئذ بجهنم وقوله يومئذ يتذكر الانسان وقوله فيومئذ لا يعذب الخ ليقوى عندك استحضارك الارض وظهور الجلال الالهى ثم ان التنوين فى يومئذ الاولى نائب عن دكت الارض ويجئ ربك والملك وفى يومئذ يتذكر نائب عن ذلك وعن مجئ جهنم وفى يومئذ الثالثة (فيومئذ لا يعذب الخ) ينوب التنوين عما تقدم وعما تضمنه قوله يقول ياليتنى قدمت لحياتى فكانه قال وجئ يوم تذك الارض ويجئ ربك والملك صفا صفا بجهنم يوم تذك الارض ويأتى ربك ويحيا بجهنم يتذكر الانسان الخ. فيوم تهدم الارض ويأتى ربك ويحيا بجهنم ويتذكر الانسان ويقول ياليتنى قدمت لحياتى لا يعذب عذابه أحد الخ. ولا يخفى ما فى ذلك من تقوية الذكرى لمن له قلب يذكر ووجدان يشعر.

بعد أن ذكر حال الانسان وقد خلى وطبعه وحرصه وجشعه واستولت عليه رغبات جسمه وخرجت به عن سلطان العقل وحكمه ثم ذكر عاقبته وما يصير اليه فى الحياة الاخرى انتقل بنا الى ذكر الانسان اذا ارتقى عن ذلك الطبع وترفع عن مراتع

الحيوانية وأستعلى برغائه الى المطامح الروحانية فكان في الغنى شاكرا لا يتناول الا الحق ولا يمتنع صاحب الحق حقا ويعنى بحال اليتيم ويطعم المسكين ويحمل غيره على الاقتداء به فيما هو خير له ولما حوله وكان في الفقر صابرا لا يمد يده الى ماليس من حقه ولا يأتى الدنية ولا يطلب لغيره الرزية ولا يفغل مع فقره شأن اليتيم ولا يفغل عما يألم له المسكين فاذا لم تمكنه المعونة بالمال أمكنته المساعدة بالمقال وبهذا يستحق وصف المطمئن فانه راكن الى ربه في جميع أمره واقف عند شرعه ثابت القدم بمعرفة الحق والسلوك في سبيله لا تزغعه الشهوات ولا تضارب به الرغبات ويستحق أن يخاطب باسم النفس التي هي روح تنزع الى ما يليق بالروح ولا ينادى باسم الانسان الذي يشير الى ما في تكوينه من النزعة الحيوانية لانه لم يسلطها عليه بل استخدمها لتكميل نفسه وارجاعها الى معبدها المقدس فكانت جديرة بمجوار ربها وهي راضية بعملها في الدنيا وبمرجعها في الآخرة لانها لم تمكن قط ساخطة لاهي تسخط عملها في غناها ولا تسخط حالها في فقرها ولا تسخط صنيع ربها بها وهي مرضية لان من كانوا معها في الدنيا راضون عنها لحسن صنعها والله راض عنها لصلاح عملها فقال سبحانه (يأتينا النفس المطمئنة) ومفاجأة السامع بهذا النداء ضرب من ضروب ايجاز القرآن التي لا تحظر لبشر على بال فان التقي الخائف الذي يخاف مقام ربه اذا سمع ذلك الوعيد التتدم أخذت الرهبة نفسه وأفعمت الخشية قلبه فيينا هو كذلك اذ ينقذه هذا النداء ويصعد به الى أكرم فناء ويصنعه بالطمئن ليذهب عنه الخوف وبالراضى المرضى ليبعد عنه خشية الغضب أما الشقى فقد يلهو بأنه ليس وحده في الشقاء بل الناس في كل ما يوعده به سواء فيفجعه نداء الابرار بأوصاف الخيار الى قرب الجوار فتبغته الدهشة وتفرغه الوحشة

الرجوع الى الله تمنيل للكرامة عنده والا فالله معنا حيث كنا والدخول في عباده أن تكون منهم والعباد الذين يستحقون نسبة الاختصاص به هم العباد المكرمون والجنة معروفة

سورة البلد مكية ومئى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حَلَّيْتَهُ الْبَلَدِ وَقَالِدٍ مَسْأُولَدٍ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

(لا أقسم) عبارة من عبارات القسم والتأكيد في لسان العرب كما تقدم ذكره في تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالغنص في سورة كورت (والبلد) المشار اليه هو مكة لان السورة مكية ولما يدل عليه قوله (وأنت حل بهذا البلد) والحل هو الحلال والخطاب للنبي عليه السلام ومعنى كونه حلاً أنه قد استحل لاهل مكة استحوا اذاءه واعنائه ومطاردته واستباحوا منه حرمة الأمن في ذلك البلد الامين حتى اضطروه الى الهجرة (واولد وما ولد) عطف على هذا البلد داخل في المقسم به والمراد منه أى والد وأى مولود من الانسان والحيوان والنبات كما يرشد اليه التنكير وكما هو مختار ابن جرير وجمع من المحققين (لقد خلقنا الانسان في كبد) هذا هو الخبر المقصود تأكيده بالقسم المتقدم والكبد المشقة والتعب قال لبيد ياعين هل بكيت أريد اذ * قننا وقام المخصوم في كبد

أى في شدة الامر وعظم الخطب ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد أقسم بمكة لتفخيم شأنها وصرح بذكرها على طريق الاشارة اليها مرتين لزيادة التفخيم وأنى بجملة وأنت حل بهذا البلد واعترض بها بين العاطف والمعطوف ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها في جميع الاحوال حتى في هذه الحالة التى لم يزع أهلها في معاملتك تلك الحرمة التى خصها الله بها وفي هذا من تنبيههم وإيقاظهم من غفلتهم وتقريعهم على ماخطوا من منزلة بلدهم ما فيه ثم أقسم بوالد ما وما ولد ليلفت نظرنا الى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود

وهو طور التوالد والى ما فيه من بالغ الحكمة واتقان الصنع والى ما يعاينه الوالد والمولود فى ابداء النشأ وتكميل الناشئ وابلاغه حده من النمو المقدر له فاذا تصورت فى النبات كم تعاني البزرة فى أطوار النمو من مقاومة فواعل الجو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر الى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان وتستعد الى أن تلد برة أو بزورا أخرى تعمل عملها وتزين الوجود بمجال منظرها اذا أحضرت ذلك فى ذهنك والتفت الى ما فوق النبات من الحيوان والانسان حضرك من أمر الوالد والمولود فيهما ماهو أعظم ووجدت من المكابدة والعناء الذى يلاقيه كل منهما فى سبيل حفظ الانواع واستبقاء جمال الكون بصورها ماهو أشد وأجسم . انظر كيف أشار سبحانه فى القسم الى التمهيد الى المقسم عليه فكان القسم توكيدا للخبر بصيغته وتأكيذا له وبرهانا عليه بإشارته فان الانسان نوع من أنواع الوالد والمولود خلق له أن يخلق فى كبد وكد ونصب لا تغفل عن موضع قوله وأنت حل بهذا البلد فانه مع ما فيه من تقرير المستحلين لحرمته صلى الله عليه وسلم يشتمل على بيان أن ما يصيبه من ذلك فهو من شأن الانسان وقدر قدر على كل مولود منه وفيه من تسليته صلى الله عليه وسلم عن ذلك الايذاء ماهو ظاهر ثم انه جمع بين البلد المعظم والوالد والولد مع الاعتراض بتلك الجملة ليشير الى أن مكة على ما بها من عمل أهلها ستلد من الامر العظيم ما يكون اكليلا لمجد النوع الانسانى وهو دين الاسلام الذى جاء به عليه الصلاة والسلام وأن العناء الذى يلاقيه من اختصه الله بوحيه انما هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده والمولود فى بلوغ الغاية من سير نموه وفيه من الوعد باتمام نوره ما فيه . ربما تقول ان كون الانسان مخلوقا فى كبد وتعب أمر مشهود وشئ معروف معهود فما الحاجة الى تأكيد الاخبار به فنقول لك فى الجواب ان هذا الخبر انما ورد لتسليية الناصب وحمله على الصبر كما يدل عليه قوله بعد ذلك وتواصلوا بالصبر وتنبية المفلور الجاهل أما الاول فانه اذا غلبه التعب وقهرته المشقة فى القصد الذى وجه عزيمته اليه أحاطت به الآلام فيتمثل له بين عينيه شخص من شقاءه يحيل له وهو فى حمي الضجر أن هذا العدو يطارد وحده فيتمنى أن يكون له حظ غيره ممن سبقه أو ممن هم معه فهو على هذه الحالة

أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَحْسِبَ
أَنْ لَمْ يَسِرْ أَحَدٌ

في أشد الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الانسان في أى فرد من أفراد خلقه في كبد
وانما يتفاوت الناس فيما ينصبون له

وطعم الموت في شئ حقير * كطعم الموت في شئ عظيم

وأما الثانى فهو الذى يشعر بقوة في بدنه يستطيع أن يصارع بها الاقارن ويقارع
بها الانداد أو يحس بعزة في سلطانه ورفعة في مكانه وبسطة في جاهه أو ينظر الى
مالديه من وفرة المال وغزارة الفنى فيشمخ بأنفه ويظن أنه واحد في صنفه وان
الناس من دونه ليسوا منه الا كما يكون العابد من معبوده فكبيرهم يجب عنده أنه
يستذل وصغيرهم يستعبد ويستردل ويخيل له في حاله هذه أنه أعلى من أن تتناوله
يد القدر أو تدنو منه عادية الدهر فهذا المفتون بقوته أو السكران بسلطته أو
المأخوذ بثروته في أشد ما يكون من الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الانسان خلق
في كبد فاذا رجع الى نفسه ورأى أنه في عناء من تصريف قواه في عمله بل وفي
أكله وشربه وحماية أهله في سر به تمثلت له الحقيقة من ضعفه ورجع الى الحق
اذا ذكر به من أهله ولما كان هذا القسم الاخير وهو قسم المفتونين بما أصابوا
من النعم هو الاجدر بأن يقصد بالخطاب ويعنى بالتذكير قال الله عقب الخبر
(أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) أى أيقظن مع ما هو فيه من العناء من ميلاده
الى ساعة عناده أنه قد بلغ من القوة أو العزة أو المنعة الى حيث لا يقدر عليه
فالضمير في أَيْحَسِبُ عائذ على الانسان باعتبار تحققه في بعض أفراد من هذا
الصنف الذى ذكرناه ما أجعله لوطن ذلك فان الذى نشأ في وجوده ضعيفا يحتاج
في أصغر أمره الى المعين وتملك ناصيته تلك البدن التى أنشأته وتأخذ تلك القدرة
التي أبدعته (يقول) أى الانسان و (أهلك) أى أفتقت (مالا لبدا) أى
كثيرا أعاد الضمير على الانسان باعتبار صنف آخر من أفرادهم وهم أولئك الاغنياء
البخلاء المراؤن الذين يكثرزون اموالهم ولا ينفقونها الا على شهواتهم وفي توفير لذاتهم
ثم اذا حملوا على عمل من أعمال الخير قالوا اننا ننفق كثيرا من اموالنا فى أعمال

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكْ تَرْقُبَهُ أَوْ
إِطْعَامًا فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِنْ كِنَاذٍ مُشْرَبَةٍ

غير التي تدعوننا اليها أفحسب هؤلاء الاغنياء أن لم يرهم أحد وأن سرايرهم تخفى على المتصرف في ضرائرهم (ألم نجعل له عينين) فهو اذا أبصر فأنما يبصر بنعمتنا عليه فيها (ولسانا وشفتين) فهو اذا تكلم فأنما يتكلم بما وهبناه من لدنا حتى قوله الذي يرأى فيه اذ يقول أهلكت مالا لبدأ (وهديناه النجدين) النجد مشهور في الطريق المرتفعة والمراد بهما هنا طريقا الخير والشر وانما سماهما نجدين ليشير الى أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الشر بأهون من الخير كما يظن والى أنهما واضحا جليان لا يخفى واحد منهما على سالك أى أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر وأقننا له من وجدانه وعقله اعلاما تدله عليهما ثم وهبناه الاختيار فاليه أن يختار أى الطريقين شاء وقد ورد في الحديث ما يشير الى ما ترمى اليه هذه الآية من أن الله تعالى لم يجعل الشر أحب الى أنفسنا من الخير كما يزعمه بعض أهل النظر في الاخلاق الانسانية فالذى وهب الانسان هذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى لا يمكن للانسان أن يقلت من قدرته ولا يجوز أن يخفى عليه شئ من سريره . اقتحم الامر دخل فيه بشدة والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها لكن الله تعالى فسر لنا المراد بالعقبة هنا حيث قال (وما أدريك ما العقبة فك رقة الخ) فأراد منها الطريق التي يصعب سلوكها الى حيث تنال سعادة الدنيا والآخرة وانما كانت صعبة السلوك لمعارضة الهوى ومقابلة الشهوة لسالكها وفك الرقة عتقها أو المعاونة عليه وقد ورد في فضل العتق ما بلغ معناه حد التواتر فضلا عما ورد في الكتاب وهو رشد الى ميل الاسلام الى الحرية وجفوة للاسر والعبودية . والمسغبة المجاعة والسغب هو الجوع وفسره أبو حيان بالمجوع العام والمقربة القرابة في النسب يقال هو ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى أن نسي يتصل بنسبه والمسكين ذو المتربة هو الفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب يقال ترب أى افتقر ويقال فقر مدقع أو فقير مدقع بمعنى لاصق بالدقواء وهى التراب

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

والذين تواصلوا بالصبر هم الصابرون على ما يصيبهم وعما يفوتهم في سبيل الله الذين مع صبرهم ينصح بعضهم بعضاً بالترام الصبر فهم صابرون وأعوان لاخوانهم على الصبر والمرحمة وجدان الرحمة بالناس مع ظهور أثر ذلك في مساعدتهم وفي معاونة المحتاجين منهم

يعد أن أخبر الله جل شأنه بأن الانسان قد خلق في كبد لام الجاهل المغرور على استغراقه في غروره حتى كأنه يظن أن لن يقدر عليه أحد مع أن ما هو فيه من المكابدة كان كافياً لايقاضه من غفلته واعترافه بمجزه وبعد أن وُجِج المرائين الذين ينفقون أموالهم طلباً للشهرة وحباً في الاحدوته وقرعهم على افتخارهم بما يصنعون مع خلو بواطنهم من حسن النية أراد أن يبين لهؤلاء أولئك أنه سبحانه مصدر لا فضل ما يمتنعون به من البصر والنطق والعقل المميز بين الخير والشر والنفع والضر فهو مهدي ذلك اليهم وهو القادر على سلبه منهم وما أعجز من يفقد بصره ونطقه وعقله ثم أن واهب هذه القوى لا تخفى عليه أعمالها وهو الحافظ لكونها فحالة الظهور بخلاف ما تكنه السرائر ضرب من الغفلة والعبث بالنفس على الحقيقة ثم هو قد أدرج في ذلك البيان وجه المنة بهذه النعمة وكان على الانسان بعد ما واهب التميز بين الحسن والقبيح والخير والشر وبعد ما منح من تلك القوى التي سبق ذكرها أن يشكر تلك النعم ويختار طريق الخير ويرجع سبيل السعادة فيصعد فيها الى حيث يلتقي غايتها وكان عليه أن يندفع في تلك السبيل ويهجم عليها بكل قوته وذلك بأن يفيض على الناس بشيء مما أفاض الله عليه وأفضل ذلك أن يعين على تحرير الارقاء من البشر أو يواسي الايتام من أقاربه في أيام العوز وعزة الطعام أو يطعم المساكين الذين لا وسيلة لهم الى كسب ما يقيمون به حياتهم من الضعفاء والعجزة وأولبيان أنواع الخير والقصد انما هو الى التحلي بالخلق الذي يصدر عنه أحد هذه الافعال ثم مع ذلك يكون صحيح الايمان صادق السر مع ربه صبوراً على أذى الناس وما يصيبه من المكافه في سبيل الدعوة الى الحق أو المحافظة عليه رحيماً بعباد الله مواسياً لهم مساعداً لهم عند زول الشدائد بهم

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِثْمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الشَّامَةِ

ثم يكون مع هذا حريصاً على أن يكونوا مثله في الصبر والرحمة فيحملهم على ذلك بقوله وفعله هذه هي الطريقة التي كان من حق العقل أن يرشد إليها لكن الانسان قد خدعه غروره فلم يقتحم هذه العقبة كما قال سبحانه فلا اقتحم العقبة الخ بل اقتحم تلك العقبة الأخرى عقبة الحرص على المال والتكبر بالقوة والثروة وهي عند أهل الحق أوعر العقبتين فهي مثار الحسد ومزدهم الخصام مع مقاومة العقل الصحيح والدوق السليم غير أن الحيوانية وحضور لذاتها هي التي تسهل سلوكها مع ما فيها من الهلكة .

قال المفسرون أن قوله تعالى أيجسب أن لن يقدر عليه أحد نزل في أبي الأشد أسيد بن كادة الجحى وكان مغترأ بقوته البدنية كما يقولون أن قوله يقول أهلكت ما لا لبدا جاء في الحرب بن نوفل وكان يقول أهلكت ما لا لبدا في الكفارات منذ أظمت محمداً وقد يجوز أن يكون في الآيات إشارة الى تلك الحوادث الحاضرة وقت النزول غير أن معناها على الحقيقة عام كما رأيت . أما ما قيل من أن لا اذا دخلت على الماضي وجب تكرارها ولم تكرر في الآية فذلك لا يلتفت إليه لان الكتاب نفسه حجة في الفصاحة وقد ورد في كلامهم عدم تكرارها وقال أبو مسلم للتخلص من مخالفة القاعدة في تكرار لا ان لا في الآية مخفف ألا التي للتضيض كأنه قيل فهلا اقتحم العقبة ولكن ورد عليه أنه لم يعرف تخفيف ألا التضيضية أيضاً فالحق الرجوع الى ما قلنا وأما التعبير بالماضي في اقتحم وفي ثم كان فلان الكلام فيما وقع من نوع الانسان منذ نشأته وأن الحيوانية غلبته فصرفته الى سبيل غير التي كان يقوده اليها عقله الا من هدى الله وهم الذين ذكروهم بقوله ثم كان من الذين آمنوا الخ أى أن الانسان في ذلك الصنف الأغلب من أفرادهم لم يكن من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة (أولئك أصحاب الميمنة) الاشارة في أولئك الى الذين آمنوا وتواصوا الى الخ ومعنى أصحاب الميمنة أنهم من أهل اليمن وأهل اليمن في لسان الدين الاسلامي عنوان السعداء (والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة) الذين تمر عليهم آيات الله سواء كانت كونية كالآيات التي ذكرت في هذه السورة من خلقه الانسان في كبد ومن تمتعه بقواه الظاهرة والباطنة أو

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ

سُورَةُ الشُّرُكِ مَكِّيَّةٌ وَعَشْرٌ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشُّمُورِ وَضَحُّهُمَا وَالْقِصْرِ إِذَا تَلَّهْمَا

سائر الآيات الأخر في خلق الانسان وما بين يديه من سائر الموجودات ولا يعتبرون بها أم كانت آيات قولية واردة على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام كالقرآن الذي هو آية الآيات للدين الاسلامي تمر عليهم هذه الآيات ولا يرتقون من النظر فيها الى معرفة الصراط الذي يجب أن يستقيموا عليه في الاعتقاد والعمل هؤلاء أصحاب المشأمة أي من أهل الشمال وأهل الشمال في لسان الدين هم الأشقياء فكأنه قال والذين كفروا بآياتنا هم الأشقياء وقد تكون الميمنة والمشأمة من الجن والشؤم فاولئك ميامين على أنفسهم وهؤلاء مشائيم (عليهم نار مؤصدة) أي مطبقة عليهم من أصدت الباب اذا أغلقت في لغة قريش وقرأ بعض السبعة مؤصدة بدون همز من أوصدته واغلاق النار عليهم عبارة عن تخليدهم فيها وسد سبيل الخلاص منها وهؤلاء الذين وجه اليهم هذا الوعيد هم الذين ذكر حالهم في قوله فلا اقتحم العقبة الخ فالف مانسبه اليهم في تلك الآيات السابقة انما هو عارض يلحق الكفر بآيات الله الباهرة وآية من آياته (١)

(والشمس وضحاها) ضحى الشمس ضوءها يقسم بالشمس نفسها سواء ظهرت أو غابت لانها خلق عظيم ويقسم بضوئها لأنه منبع الحياة ومجلى الهداية في عالمها الفخيم وهل كنت ترى حياً أو تبصر نامياً أو هل كنت تجد نفسك لولاضياء الشمس جل مبده (والقمر اذا تلاها) يقسم بالقمر اذا تلا الشمس وذلك في الليالي البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر الى السادسة عشرة وهو قسم بالقمر

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا

عند امتلائه أو قربه من الامتلاء اذ يضيء الليل كله من غروب الشمس الى الفجر وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره وهو ظهوره وانتشاره لليل كله وقال الحسن والقراء تلاها تبعها في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك ولكن التقيد بقوله اذا تلاها يدل على أن القسم متعلق بالقمر وهو في حالة خاصة فهو مقسم به على طور خاص وهو ما ذكرناه ثم عاد الى القسم بالضياء تحت عنوان آخر فقال (والنهار اذا جلاها) أى والنهار اذا جلى الشمس أى أظهرها ولا يخفى أن النهار هو وقت انتشار ضوء الشمس من وقت شروقها أو قربها الى وقت غروبها كل ذلك للإشارة الى تعظيم أمر الضياء وأعظام قدر النعمة فيه والنفات أذهاننا الى أنه من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى وقوله اذا جلاها بيان للحالة التي ينطق فيها النهار بتلك الحكمة الباهرة والآية الظاهرة وهي حالة الصحو أما يوم النسيم الذي لا تظهر فيه الشمس خالها معك أشبه بحال الليل الذي يقسم به في قوله (والليل اذا يغشاها) بعد أن أقسم بالضياء تحت أسماء مختلفة أقسم بالليل في حالة واحدة وهي حالة ما يفتشى الشمس أى يعرض دون ضوءها فيحجبه عن الابصار وذلك في ليالى الظلمة الخالكة التي لا أثر لضوء الشمس فيها المباشرة كما في النهار ولا بالواسطة كضوء القمر المستفاد منها وهذه الليالى هي قليلة كما لا يخفى فان أغلب ليالى الشهر لا تخلو من ضوء القمر في أول الليل أو في آخره أو في جميعه وهو ضوء مستفاد من الشمس وانما هي ليلة أو ليلتان وبعض ليالى آخر ولقلة أوقات الظلمة عبر في جانبها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه متأخرهما هو أصل في نفسه أما النهار فانه يحلج الشمس دائما من أوله الى آخره وذلك شأن له في ذاته ولا ينفك عنه الا لعارض كالنسيم أو الكسوف قليل العروض ولهذا عبر في جانبه بالماضى المفيد لوقوع المعنى من طاعله بدون اعادة انه مما ينفك عنه وأقسم بالظلمة هنا كما أقسم بها في سورة والفجر لانه أمر بهولك ويدخل عليك فيه من انقباض النفس عن الحركة واضطرابها للوقوف عن العمل وركونها الى السكون ما لا تجد عنه مفر فهذا سلطان من الخوف بهم لا تحيط بأسبابه

وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاها

ولا بتفصيل أطواره فهو أشبه بالجلال الالهي يأخذك من جميع أطرافك وأنت لا تدري من أين أخذك وهو مظهر من مظاهره ثم في هذا السكون من راحة الجسم والعقل وتعويض ما فقداه بالتعب بياض النهار ما لا تحصى فوائده فلذلك أقسم الله به ليوجه نظرنا الى ما فيه من ذلك كله (والسما وما بناها) السماء اسم لما علاك وارتفع فوق رأسك وأنت إنما تتصور عند مماعت لفظ السماء هذا الكون الذي فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في مجاريها وتتحرك في مداراتها هذا هو السماء وقد بناه الله أي رفعه وجعل كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة أو جدران تحيط بك وشدهذه الكواكب بعضها الى بعض برابط الجاذبية العامة كما تربط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها مما تتماكب به والذي بنى السماء هو الله جل شأنه غير أنه لما كان الخطاب موجهاً الى قوم لا يعرفون الله بصفاته الجليلة وكان دري الخطاب أن ينظروا في هذا الكون العظيم نظرة من يطلب للأثر مؤثراً ما وللعسب سبباً ما لينتقلوا من ذلك الى معرفة الله تعالى عبر عن نفسه جل شأنه بما التي هي الغاية في الابهام على أن من وما بالنسبة الى الله سواء لأن من للعاقل الذي يعرفه المتخاطبون وما لغير العاقل كذلك والله جل شأنه لا يطلق عليه العاقل ولا غير العاقل بذلك المعنى وإنما هو عالم يعلو تصوره على منال العقول فيعبر عنه بكل لفظ يفيد الذات الموجودة مع مراعاة التنزيه (وطحا الارض) وطأها وجعلها فراشاً كما قال الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناء وليس في ذلك دليل على أن الارض غير كروية كما يزعم بعض الجاهلين والذي طحاها هو الله .

بعد أن أقسم الله بالضياء والظلمة أقسم بالسماء وما فيها من الكواكب جملة وبالذي بناها وجعلها مصدراً للضياء لأن الشمس والقمر وسائر الكواكب من أجزاء ذلك البناء وبالارض والذي جعلها لنا فراشاً وجعلها مصدراً للظلمة فانها هي التي يحجب بعض أجزائها ضوء الشمس عن البعض الآخر فيظهر الظلام في هذا الآخر ولما لم يذكر في جانب السماء سوى البناء وهو ربط بعض أجزائها ببعض

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

ولم يذكر إيجاد كل جرم لأن هذا البناء الظاهر هو الذى تهيمه عقول المخاطبين
وفيه منافعهم من انتشار الضياء وقيام أعلام الهداية اقتصر فى جانب الارض
بذكر الطحو وهو التمهيد وفيه منافع الناس من سكنى الارض والاتفاف بما يوجد
على ظهرها من نبات وحيوان

بعد هذا أقسم بالنفس الانسانية والذى (سواها) أى عدلها بأن ركب فيها
خواها الباطنة والظاهرة وحدد لكل قوة وظيفة تؤديها وألف لها الجسم الذى
تستخدمه من أعضاء قابلة لاستعمال تلك القوى لهذا فرع على التسوية قوله
(فألهمها فجورها وتقواها) فان تمام التسوية أن وهبها العقل الذى يميز بين الخير
والشر والفجور اتيان ما ينتهى بالنفس الى الخسران والهلكة والتقوى اتيان
ما يحفظ النفس من سوء العاقبة والاعمال التى بها تشقى النفوس معروفة لدى
العقول كالاعمال التى بها تسعد فهذه الآية فى معناها كآية وهدىناه النجدين
فقد منح الله النفوس قوة التمييز كما وهبها قوة الاختيار فنرجع طريق الخير أفلح
ومن رجح طريق الشر خاب ولهذا استطرده عقب ذكر الالهام بقوله (قد أفلح
من زكاهها) أى قد ربح وفاز من زكى نفسه ونماها وأعلاها حتى بلغ بها ما هى
مستعدة له من كمال القوى العقلية والعملية وأثمرت بذلك ثمراتها الطيبة له ولمن
حواله من الناس (وقد خاب من دساها) التدسية النقص والاختفاء ومن سلك
سبيل الشر وطاوع داعى الشهوة البهيمية فقد فعل ما يفعل سائر البهائم فلم يظهر
عمل القوة العاقلة التى خص بها الانسان فأندرج صاحب تلك النفس فى عداد
سائر الحيوان دون الانسان وبذلك يحتقن من بين العقلاء ويذهب امتيازها الذى
كرم الله به نوعه وهل تكون خيبة أعظم وخسران أكبر من هذا المسخ الذى
يحبلىه الشخص على نفسه بسوء عمله فما أجل هذا التعبير وما أحوال للمعانى
الرفيعة ثم هل الفتى الى ما فى التركية مما يناسب النور والسماء وما فى التدسية

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ

سما يلائم الظلمة والأرض وجواب القسم محذوف مثله في سورة البروج وأقام
الدليل عليه بما جاء في قوله (كذبت ثمود بطغواها) وهذا من ضروب الإيجاز
التي اختص بها القرآن دون سائر الكلام وسند ذكر ذلك الجواب بعد تفسير الدليل
عليه . ثمود قوم من العرب البائدة بعث الله إليهم نبياً اسمه صالح عليه السلام
ولما سأله قومه آية على صدقه جعل الله آيته في ناقته وقد جاء في كتابنا العزيز
أن هذه الآية هي أن جعل لها شرباً تختص به ولهم شرب يختصون به في يوم
معلوم وأن تأكل في أرض الله ولا يمسا أحد بسوء فإذا مسوها بسوء أخذهم
العذاب فالآية في الحقيقة هي أخذهم بالعذاب إذا مسوها بالسوء قال في سورة
هود « ويا قوم هذه ناقه الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء
فيأخذكم عذاب قريب » وقال في سورة الشعراء « قال هذه ناقه لها شرب
ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم » وكان على
القوم جميعاً أن يرعوا أمر الله في هذه الناقة فلا يدعوا أحداً يصيدها بالأذى ولكنهم
طغفوا وخرجوا عما يرشد إليه العقل الصحيح فكذبوا صالحاً عليه السلام فهذا قوله
كذبت ثمود بطغواها أي كذبت بنبيها بسبب طغيانها وبنبيها ثم انبعث واحد من
هذه القبيلة سماه المفسرون ولا حاجة بنا إلى تسميته لأنه يجب علينا أن نتقف
عند ما وقف عنده الكتاب وكان ذلك المنبعث أشقى القبيلة لأنه تحرش للشر من
دونهم وانطلق ينحر الناقة فهذا قوله تعالى (إذ انبعث أشقاه) أي أذ التأكيد
كان عند ذلك أي كان ذلك علامة التأكيد الظاهرة فإنه كذب صالحاً في وعيده
بالعذاب وانبعث يهلك الناقة ولما سكنت القوم وتركوه يفعل كانوا مكذبين مثله
(فقال لهم رسول الله) صالح احذروا واتقوا (ناقة الله) التي جعلها آية نبيه
(وسقياها) أي شربها الذي اختصها الله به في يومها فلا تؤذوا الناقة ولا تتعدوا
عليها في شربها ويوم شربها (فكذبوه) فيما جاء به ولم يسمع ذلك الشقي ذاك

فَعَقَرُوهَا فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذِيقُهُمْ فَسُوْهَا وَلَا يَخَافُ عِقْبَهَا

سورة الليل مكية وهي احدى وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

التحذير ولم يصغ الى الانذار (فعقروها) العاقر لها ذلك المعتدى الذى لقبه بأشقاها ولكنهم لما سكتوا عنه ولم يمنعه ورضوا بفعله نسب العقير اليهم جميعاً فلذلك عظمهم النعمة (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) أى أطبق عليهم العذاب وقال بعضهم الدمدمه اهلاك فى استئصال وقيل الدمدمه التدمير (فسواها) أى سوى القبيلة وهى ثمود فى العقوبة فلم يفلت منها أحد أو المعنى سواها بالارض أى دمر مساكنها على ساكنيها (ولا يخاف عقباها) أى ان الله فى عزته وجبروته أهلك هؤلاء المكذبين ولا يخاف عاقبة اهلاكهم لأنه لا هو ظالم فيخيفه الحق ولا هو ضعيف فيتناوله المكروه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

فى هذا الذى سمعته فى خبر ثمود ما يدل على جواب القسم كأنه قال والشمس وضحاها الخ لينزل بالمكذبين منكم مثل ما نزل بشمود اذ كذبت نبيها فأصابها العذاب فلستم بأشد بأساً منها ولا شقيكم أشد شقاً من شقيها ولقد صدق الله وعده فأهلك من أهلك منهم فى واقعة بدر بأيدى المؤمنين ثم لم يزل العذاب والخزى ينزل بالمكذبين من أهل مكة ومن حولهم بالقتل تارة والابعاد أخرى حتى لم يبق فى جزيرة العرب مكذب ولو استمرت الدعوة على ما كانت عليه من نشأتها أيام الصحابة رضى الله عنهم لم يبق فى الارض مكذب والله أعلم

(والليل اذا يغشى) يتبدى فى هذه السورة بأن يقسم بالليل وهو الظلمة لأنها الأنسب بما ختمت به السورة السابقة من الدمدمه واطباق العذاب ولائها أليق

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْإُنْثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

بما عليه سعى أغلب الناس الذي سيذكر في قوله ان سعيكم لشتى والتعبير في النشيان بالمضارع لما سبق من عروض الظلمة لاصل النور الذي هو أكمل مظاهر الوجود حتى عبر به عن الوجود نفسه أما (تجلى النهار) فهو لازم له لهذا عبر عنه بالماضى كما سبق بيانه (وما خلق الذكر والانثى) الذي خلق الذكر والانثى هو الله سبحانه وعبر عنه بما التفاق لنظر المخاطبين اليه من حيث هو سبب موجود فقط حتى لا يبادر منكر الالهية الى الانصراف عن الخطاب بمجرد الشعور بأن المتكلم يذكر له من صفات الله العلية مالا يعتقده كما أشرنا اليه في تفسير السورة السابقة وإنما أقسم بذاته بهذا العنوان لما فيه من الاشعار بصفة العلم المحيط بدقائق المادة وما فيها والاشارة الى الابداع في الصنع اذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والانثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لاشعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين فان الاجزاء الاصلية في المادة متساوية النسبة الى كون الذكر أو كون الانثى فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكرا وتارة انثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محكم فيما يضع ويصنع (ان سعيكم لشتى) هذا هو جواب القسم يؤكد بالقسم السابق ما تضمنه هذا الخبر من أن سعى الناس مختلف مفترق في صفته ونوعه فنه الحسن ومنه القبيح ومنه المفيد ومنه الضار ومنه ما ينقيه الاخلاص ومنه ما يمكره الرياء وطلب المكافأة عليه من الناس ولو بحسن الثناء على فاعله ومنه الاعطاء ومنه المنع ومنه التكذيب بالحسنى ومنه التصديق بها ومنه التقوى ومنه الفجور ومفترق في عاقبته فنه ما يشقى به الساعى ومنه ما يسعد به ثم فصل ذلك التفريق في النوع والعاقبة بقوله فأما من أعطى الخ فان خطر لك سؤال كيف يقسم سبحانه على أن سعى الناس شتى مختلف مع ان هذه القضية بديهية لان جميع من يفهم الخطاب يعلم أن مساعى الناس وأعمالهم مختلفة متنوعة الى هذه الانواع التى ذكرت ومثل هذا الخبر البديعى لا يحتاج الى تأكيد بل الاخبار به غير مفيد فأنى أجيبك أولا بأن المقسم عليه هو الاجمال والتفصيل معا ولا شك في أن الوعد

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

على الاعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى بالتيسير للسرى والوعيد على البخل والاستغناء والتكذيب بالحسنى بالتيسير للعسرى يحتاج الى تأكيد فيكون التأكيد لمجموع الأخبار لالأول منها فقط . وثانياً ما أشرنا اليه في بيان معنى شتى من ان الافتراق واقع في أنواع الأفعال وصفاتها وواقع في عاقبتها وما يعود منها على فاعلها ولما كان فعله الشر انما اختاروا طريقه لاعتقادهم أن اتيانه أفضل فائدة عليهم من تجنبه وانه لا يفضي بهم الى ما يكرهون كانوا كأنهم اعتقدوا بوحدة العاقبة في سعيهم وسعى مخالفيهم من أهل الخير فاحتاج الأمر الى أن يؤكد لهم الخبر بأن السعى مختلف في الناية والعاقبة كما هو مختلف في الصفة والنوع وهذا هو الذى يشعر به وصل التفصيل بالفاء فان التفصيل سيق لبيان عاقبة كل قبيل من السعى فوصله بالفاء يفيد أنه كان شيئاً داخلاً فيما سبقه ثم كيف تزعم بداهة الخبر باختلاف الأعمال في الصفة مع أن البخل مثلاً انما يحسب الفضل من ماله ولا ينفقه في أعمال البر وهو يعتقد أنه لم يمنع حقاً وأنه وفى حق الحق لانه في توفير المال صون النفس عن الحاجة وتمتعها بالكرامة وعلو المنزل وهو أمر مطلوب لاهل العقل فهو باعتقاده هذا قد أدخل عمله في جنس أعمال المقتصدین وأهل الوقار والكرامة وكذلك الحاسد مثلاً يرى ما يصنعه في طلب الوسائل لازالة نعمة محسوده من باب السعى في ازالة المنكر والدفاع عن حق للنفس أو للعامة وهو بهذه العقيدة يدرج عمله في أعمال المجاهدين في انكار المنكر وحمل الناس على المعروف وهكذا يمكنك أن تخلص بنظرک في باطن كل مقترف لرذيلة فتجده يمثلها بمثال الفضيلة فقد اختلط عليه وصف مساعيه بوصف مساعي غيره وأنت ترى أغلب الناس على هذه الحال فكانوا في أشد الحاجة الى تأكيد الخبر بأن الأعمال والمساعي شتى مختلفة كل الاختلاف أو منزلين منزلة من يحتاج الى ذلك لتبليغهم على أنفسهم (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للسرى) أعطى المال لسد حاجة المسكين أو إغاثة المعدم الكريم وللاطاعة على النفع العميم (واتقى) أى خاف من الشر وايصال الاذى الى الناس فحفي نفسه من ذلك أو كره

وَصَدَقَ بِالْحَسَنَىٰ فَتَنِيَتْهُ لِلْيُسْرَىٰ

الفواحش ما ظهر منها وما بطن فوق نفسه من ارتكاب شيء منها (وصدق بالحسنى) أى بالخصلة التى هى أحسن من غيرها أى صدق بثبوت الفضيلة والعمل الطيب والفرق بين الفضيلة والرزيلة وبين العمل الطيب والخبيث واعتقد بأن هناك خيراً وشرّاً وأن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر فإن التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلاريب وهو مقدم فى الترتيب الوجودى على بذل المال فى سبيل الحق والرحمة وعلى اتقاء المفاسد والخطايا ولكنه قدم هذين فى الذكر عليه للاهتمام بهما ولأنهما الدليلان على تحققه حقيقة ولأنهما ثمرته الدانية وكثير من الناس يظن نفسه مصداً بفضل الخير على الشر وأن الخير أولى بالإنسان ولكن هذا التصديق قد يكون سرايا فى النفس خيله الوهم وصوره التقليد الأعمى ثم لا يصدر عنه الأثر الذى يليق به بل تجد صاحبه ردىء الملكة قسى القلب بعيداً عن الحق قريباً من الباطل بخيلاً فى الخير مسرفاً فى الشر ولا تجد له مع ذلك كلاماً إلا فى الفضيلة وحسن جزائها والرزيلة وسوء عاقبتها فهو كما يقول بعض الأدباء (يحسن وصف الفضيلة وحروفها نثن من لو كها بفعه ووخزها بسن قلعه) فالتصديق بالحسنى لا يعد تصديقاً ولا ينظر الله إليه ولا يوجد كرمه بالوعد عليه إلا اذا صدر عنه أثره الذى لا ينفك عنه وهو بذل المال واثقاء مفاسد الاعمال ومن فعل ذلك يسره الله اليسرى أى هيأه لآيسر الخطتين وأسهلها فى أصل الفطرة وهى خطة تشكيل النفس واعلمها بالكمال الى أن تبلغ المقام الذى تجد فيه سعادتها وانما كانت هذه الخطة هى اليسرى والأسهل لتوفر الدواعى اليها وكثرة البواعث عليها فإن الإنسان انما يمتاز عن غيره من سائر الحيوان الاعجم بالتفكير فى الاعمال وتقدير غراتها ووزن نتائجها وحاجة كل انسان الى أن يعينه غيره ظاهرة كذلك بسذاجة الفطرة فحاسسه بحاجة غيره واندفاعه الى سدها مما تنبه اليه الفطرة فأولى أن تنبهه الفطرة الى أن لا يلحق الأذى بمن لم يؤذوه وأن لا يأتى من القبايح شيئاً لظهور ضررها بالناس فهو مدفوع الى ذلك كله بأصل فطرته الانسانية لكنه يحتاج فى الاستقامة على

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ فَسَنِيْرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ

هذه الطريقة الى صحة عقل ينظر بنفسه فيما يختار ويميز بنظره فيما يسمع بين ما ينبغي أن يتبع وما يجب أن يدفع فإذا حصل الشخص ذلك وظهرت آثاره في أعماله سهل الله له ما هو مسوق اليه بأصل فطرته وهو تكميل نفسه لتسعد بجزائها في الدنيا والآخرة وذلك لجري سنة الله في خلقه بأن كل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة في نوع ذلك العمل ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس بملابسها ففاعل الخير للخير يذوق لذته ويحمد حلاوته فتزيد فيه رغبته وتشتد اليه عزيمته وهذا هو التيسير الالهي (وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيوره للعسرى) أى ان من أمسك ماله أو أتقفه في شهواته ولذاته ولم ينفقه في الطرق التي بينها فانه يعد باخلا على خلاف ما يعتقد كثير من الناس من أن البخيل هو الذى لا يتمتع بماله في التلذذ بما كله ومشربه وملبسه فهذا بمجرد لا يعد ببخل لا شرعا ولا في اصطلاح علماء تهذيب الاخلاق وإنما البخيل هو الذى لا يبذل ماله في سبيل الخير خصت أو عمت وان أتفق جميع أمواله في لذاته ولذات أمثاله أو هو الذى لا يعطى الحق فيما يطالبه به الحق ومنفعة العامة والمرحمة للخاصة من أعظم أنواع الحق (واستغنى) أى عد نفسه غنيا عن الناس بما لديه من المال فلا يرى له حاجة اليهم فلذلك لا يجد الرحمة في قلبه لضعفاهم فيبذل ماله لدفع ضرورتهم ولا يحس بأنه عضو من جماعتهم فينفق من ماله فيما يعود بالمنفعة عليهم ولا يبالي بما يصيبهم من فساد أو سلامة فهو لا يتقى شرا يفعله فيهم فيكون شريراً فاحشاً فعنى استغنى يقابل معنى اتقى في جميع مشتملاته وأمثاله هؤلاء المستغنين الذين لا يحسون بوجود الناس الا عند حاجتهم اليهم كثير وفيما بيننا بل هم الاكثر بل لا تكاد تجد بين المسلمين سواهم فان الكلمة العامة في أفواه جميعهم « نحن مالنا » « انامالى » و « دع الخلق للخالق » ونحو ذلك مما يطول سرده (وكذب بالحسنى) أى كذب بثبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الانسانية وركن من أركان وجودها فلا يعرف الا ما يلهو ويمتعه في حاضره ولا يبالي بما عدا ذلك ضر غيره أو تقعه وهذا التكذيب هو الاصل في البخل

وَمَا يَفْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

والاستغناء بمعناها السابق لأن من صدق بالحسنى ذلك الضرب من التصديق الذي سبق بيانه لا يمكن أن يبخل ولا أن يستغنى بالمعنى الذي سبق ذكره ويدخل في المكذبين بالحسنى أولئك الذين يتكلمون بها تقليدا لغيرهم ولكن لا يظهر أثرها في أعمالهم فهم مكذبون رغم أنوفهم والله يعدم مكذبين مهما لبسوا على أنفسهم وهذا هو السر في تقديم ذكر البخل والاستغناء على التكذيب بالحسنى لأنهما أثرها وثمرتها فإذا ظهرا في عمل الإنسان ثبت تكذيبه بالحسنى ومن كانت حاله هذه فقد مرت نفسه على الشر وتعودت على الخيبت واستشرى فيها الفساد فيسهل الله له على حسب ما جرت به سنته سبحانه تلك الخطوة العسرى وهي الخطوة التي يحط فيها الإنسان من نفسه ويفض من حقها وينزل بها إلى حضيض البهيمية ويفسدها في أحوال الخطيئة وهي أعسر الخطتين على الإنسان لأنه لا يجد معينا عليها لا من فطرته ولا من الناس ولو اتفق أن جماعة أو قوما فسدت أخلاقهم جميعا ووجد كل منهم فيمن حوله من يعينه على الشر سخط الله عليهم من غيرهم من ينزل العقاب بهم جميعا فيسلبهم ما آتاهم الله من نعمة ويضعهم تحت نير المذلة كما نشاهده ويقع تحت نظرنا كل يوم فلا ريب أن هذه الخطوة هي أعسر الخطتين ولكن كاسب الشر معان عليها لتعود نفسه على مقارفة ما هو منها بسبيل (وما يفنى عنه ماله إذا تردى) ما استفهامية أى وماذا يفيد ماله إذا تردى وهلك سواء كان بالموت الذي يدركه عند أجله فهو يقبل على عذاب أليم أو تردى في مغبات بخله وسيات أعماله بأن حل الانتقام به في الحياة الدنيا فإنه لا يجد من الناس منجداً ولا من رحمة الله مغيثا فإذا يفيد ماله ولما كان هنا موضع أن يقول قائل كيف يخلق الله الناس ويكلهم إلى أهوائهم ثم يعاقبهم على ما تجرهم إليه أو أن يقول إذا كان الله هو واهب تلك القوى والآلات البدنية فكيف ما كان من متناولها وانساق إليه فهي مسيرة إليه بمقتضى غريزتها فكيف يؤاخذ الله على فعل فاعل أطلق الله له الإرادة في عمله وأعطاه القدرة عليه لما كان ذلك مما يقال في جميع الأزمان قال الله (إن علينا للهدى) أى إننا خلقنا الإنسان

وَإِن لَّنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُمْ كَرَارًا تَلْظَى لَا يَصْلُهَا
إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

وجعلنا من جوهر انسانيته العقل والاختيار وألهمناه التمييز بالعقل بين الحق والباطل وبين الخير والشر ثم بعثنا له من كلمة أفراده الانبياء وشرعنا لهم الاحكام وبيننا لهم العقائد تعليما له وارشادا فهذا هو ما يقتضيه خلق الانسان من حيث هو انسان ثم بعد ذلك هو مختار فاما أن يسلك مسلك الخير فيسلم ويسعد واما أن يذهب مذهب الشر فيعطب ويشقى ومن هذا تفهم معنى علينا فليس فيه أن ذلك واجب عليه كما يظنه بعض السفهاء بل معناه اتنا حيث أردنا أن نخلق الانسان نوعا ممتازا عن سائر أنواع الحيوان كان لا بد في ارادتنا هذه أن نضع في جوهره ما يميزه وهو العقل وأن نضع له شريعة تعليمية حتى يعد بذلك نوعا ممتازا عن غيره من الانواع (وان لنا الآخرة والأولى) أى نحن المالكون للحياة الدنيا وهى الاولى وللحياة الآخرة وانما قدم الآخرة في الذكر مع أنها الآخرة في الوجود ليدل على تأكيد وجودها واذا كان ملك الحياتين لله كان هديه هو الذى يجب اتباعه فيهما لان المالك لأمر عالم بوجوه التصرف فيه فما ممكنك منه بهداه وأرشدك اليه من ذلك فلا تحد عنه ولهذا المعنى تراه رتب على القضيتين « ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى » قوله (فأَنْذَرْتُمْ كَرَارًا تَلْظَى) أى لرحمتنا بكم وعلينا الكامل بمصالحكم أسدينا اليكم الهدى فَأَنْذَرْنَاكُمْ نَارًا تَلْتَب وتلك النار أعدت في الآخرة لمن سيدكره الله بعد وهى نار يجب علينا الايمان بها ولكن لا ينبغي لنا البحث في حقيقتها لانها من أمور الآخرة التى استأثر الله بعلم حقائقها وانما هى عذاب أليم بان يصلها (لا يصلها الا الاشقى الذى كذب وتولى) يصلها يعذب فيها والأشقى من هو أشد شقاء من غيره ومن كذب ومن وقع منه تكذيب ما وتولى أعرض عن وجهة الحق وانصرف ولم يعد اليها بالتوبة والندم (وسيجنبها الاتقى) أى ان أشد الناس تقوى هو الذى لا يدخل هذه النار بالمرة ولا يمسه لها بها واعلم أن الناس أقسام منهم الابرار الذين منحهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين ما بعد

بهم عن التواضع ظاهرها وباطنها ودفنهم الى محاسن الاعمال جليلها وصغيرها فلم يقارفوا خطيئة ولم يقصروا في خير ومنهم الذين يلون هؤلاء وهم من تغلبهم الشهوة أحياناً فيقومون في الذنب أو يقصرون في الواجب ثم يثوب اليهم رشد ثم فيمتوبون ويندمون وهذا القسم يدخلون في الآتي وهم الذين ذكرهم الله في سورة آل عمران في قوله وسارعوا الى مغفرة الخ ومنهم من يخلط بين الخير والشر فيعتقد بالله مثلاً ويترف بعض السيئات لكنه يصر عليها ولا يتوب عنها فهذا الاصرار منه يدل على أنه غير مصدق حق التصديق بما جاء فيها من الوعيد كما يرشد اليه العقل لأن البدئية تأتي أن يصدق الشخص بسوء عاقبة أمر تمام التصديق ثم يصر على اتيانه بدون أسف ولا ندم وكما تدل عليه السنة فقد ورد في الصحيح لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ومعناه أن صورة الوعيد وصورة الامر الالهي تذهب عن ذهن المخالف ويوجد عنده ضروب أخرى من الصور تقاوم أثر هذه في النفس وتغلب عليها فهذا الفاسق المصر يدخل في الاشقي وهو صنف من أصنافه لأنه كذب ضرباً ما من التكذيب وتولى فلم يرجع بالتوبة ومنهم الكافرون الجاحدون وهم صنف آخر من الاشقي فالنار التي وصفها الله يدخلها الفاسقون من المؤمنين تحت عنوان مكذبين متولين ضرباً من التكذيب والتولى تغليظاً عليهم ولكنهم لا يخلدون فيها ويدخلها الكافرون الجاحدون وهم فيها خالدون وينجو منها الآتي بصنيفه الابرار والخالطين التائبين وانما صح دخول المصر في الاشقي لأن الخالط التائب له شقاء وكفى بالندم ومحاسبة النفس شقاء عظيماً لمن يعرف قدره وصح دخول الخالطين التائبين في قسم الآتي لانهم أعظم تقوى من المصرين وفي المصرين على بعض السيئات شيء من التقوى يصدم عن بعضها كما هو ظاهر فالخالط التائب والمؤمن المصر على خطيئة اذا لم تحط به خطيئته كل منهما يشارك صاحبه ويفارقه وبذلك أكسب كل صاحبه وصفه. الخالط التائب له شقاء بالندم والاسف فيشارك المصر في ضرب من الشقاء ويكون المصر أشقى منه والمصر فيه شيء من التقوى بالايمان فيشارك التائب في التقوى ولكن التائب أتقى منه وما أجل ما قاله الامام الغزالي في مثل هذا وانا نأتى بعبارة قال « كل علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التفصي عن عهده ما لم يصر باعثاً عليه فالعلم بضرر الذنوب انما أريد ليكون باعثاً على تركها فن لم يتركها فهو

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ

خافد لهذا الجزء من الايمان وهو المراد بقوله عليه السلام لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن وما أراد به نفي الايمان الذي يرجع الى علوم الكاشفة كالعلم بالله ووحدايته وصفاته وكتبه ورسله فان ذلك لا ينافيه الزنا والمعاصي وانما أراد به نفي الايمان بكون الزنا مبعداً عن الله تعالى موجبا للمقت كما اذا قال الطيب هذا سم فلا تتناوله فاذا تناوله يقال تناوله وهو غير مؤمن لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطيب وكونه طيباً وغير مصدق به بل المراد أنه غير مصدق بقوله انه سم مهلك فان العالم بالسم لا يتناوله أصلاً فالمعاصي بالضرورة ناقص الايمان وليس الايمان باباً واحداً بل هو نيف وسبعون باباً أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها امانة الاذى عن الطريق ومثاله قول القائل الانسان ليس موجوداً واحداً بل هو نيف وسبعون موجوداً أعلاها القلب والروح وأدناها امانة الاذى عن البشرية بأن يكون مقصود الشارب مقلوم الاظفار نفي البشرية عن الحبث حتى يميز عن البهائم المرسله الملوثة بأروائها المستكرهه الصور بطول مخالها وأظلافها وهذا مثال مطابق فالايمن كالانسان وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية كفقد الروح والذي ليس له الا شهادة التوحيد والرسالة هو كائن مقطوع الاطراف مفقوء العينين فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصل الروح وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت فترايله الروح الضميعة المنفردة التي تخلف عنها الاعضاء التي تمدها وتقويها فكذلك من ليس له الا أصل الايمان وهو مقصر في الاعمال قريب من أن تقتلع شجرة ايمانه اذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للايمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده فكل ايمان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الاعمال فروعه لم يثبت على عواصف الاحوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة « اه أفلا يجدر بمثل هذا أن يدخل في الاشقي الذي كذب وتولى هذا النوع من التكذيب والتولى ثم ذكر الاتقي بأفضل مزاياه فقال (الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجهه به

الْأَعْلَى وَلِسُوفَ يَرْضَى

الأعلى (ولسوف يرضى) الأتقى بقسميه سواء كان محسناً باراً أو كان ظالماً لنفسه تائباً يعطى من ماله في سبيل الله ومرحمة الفقراء لا لغرض آخر سوى أنه يريد أن يتركى وأن تنمو نفسه وتدرج في قوتها الروحية حتى تبلغ أشدها في الحياة الروحانية فتستوى على عرش الانسانية تستخدم قواها الجسدانية فيما خلقت لأجله فهو لا ينفق شيئاً من ماله رياء الناس يطلب به مدحتهم اللهم إلا أن تكون هفوة من غير الأبرار وينفق من ماله وليس لأحد عنده يد سابقة يجب أن يجازيه بها أى ينفق من ماله على شخص وليس لذلك الشخص عنده نعمة يريد مكافأته عليها أما إعطاء المال على وجه المكافأة فهو ضرب من المعاملة والتجارة الدنيوية لا يتفاضل به الناس في الخير وإنما يريد المحسن والمخالف بما ينفق وجهه به الأعلى أى يرغب مرضاته والعبارة معروفة في تخاطب العرب يقال فعلت كذا أبتنى وجه فلان أى لم يحملنى على الفعل الا اجلاله وقصد مرضاته وخيفة الوقوع فيما يفضبه ولذلك أتبع الآية بقوله ولسوف يرضى أى سوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطالب برضاه . يجوز للتقى أن يعطى من ماله لمكافأة نعمة عليه لأحد من الناس لكن ذلك لا يكون أثراً من آثار التقوى بل الذى يعد من آثار التقوى هو بذل المال في سبيل الخير كما قدمنا وقد يعرض لبعض الأفراد من قسم الأتقى أن يرأى في اتفاق ما ينفق من ماله لكنه يرجع فيندم ويتوب والتوبة تعود على العمل بالاخلاص وتبعث على العود الى الاتفاق مع خلوص النية فيه لله تعالى فيصدق عليه أنه يؤتى ماله يتركى الخ والاستثناء في قوله الا ابتغاء وجه حبه الأعلى منقطع كما ترى والتعبير بسوف لأفادة أن الرضا يحتاج الى بذل كثير ولا يكفى القليل من المال لان يبلغ العبد درجة الرضا الالهى .

وبتفسير الأتقى والأشقى على النحو الذى سمعته تبطل تلك الاشكالات التى أوردتها المفسرون في الحصر وما أشكل عليهم الا تقيدهم بالعادة في استعمال ألفاظ كذب وتولى وتحكيمهم عاداتهم واصطلاحاتهم التى وضعوها من عند أنفسهم لا تقسمهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله . ثم انهم يوردونها أسباباً للنزول وأن الآيات تزلت في سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأنه اشترى من أرقاء المسلمين

سورة الضحى مكتوبة وهي إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالضُّحَى
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
وَلَلْآخِرَةُ
خَيْرُكَ مِنَ الْأُولَى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

ضعفاء وأعتقهم من ماله لا يبتغي في ذلك الا وجه الله ورووا غير ذلك وقالوا ان
الأشقي هو أمة بن خلف وقيل غير ذلك ومتى وجد شيء من ذلك في الصحيح
لم يمنعنا من التصديق به مانع ولكن معنى الآيات لا يزال عاما كما رأيت والله أعلم
(والضحى) هو ضوء الشمس في شباب النهار (والليل اذا سجد) أى سكن
وسكون الليل هو ما تجده من سكون أهله وانقطاع الاحياء عن الحركة فيه ولما
كان السجود أو السجود من لوازم الظلمة جاء فيه بالماضي كالتجلى في النهار بخلافه
الغشيان في الليل فانه مما يعرض له في الاوقات القليلة يفشى فيها الضياء كما
سبق أما الضياء فيملك أغلب أجزاء الزمن (ما ودعك ربك وما قلى) أى ما تركك
ربك وما أبفضك وقرئ ودعك بالتخفيف وهي كذلك بمعنى تركك يقال فلاه يقلام
وفلاه يقلبه كرماء يرميه أى كرهه وأبفضه (وللآخرة خير لك من الأولى) أى
ولنهاية أمرك خير لك من بدايته (ولسوف يعطيك ربك) من توارد الوحي عليك
بما فيه ارشاد لك ولقومك ومن ظهور دينك وعلو كلمتك واسعاد قومك بما تشرع
لهم واعلائك واعلائهم على الامم في الدنيا والآخرة (فترضى) بما تراه من تلك
النعم التي ليس وراءها مطلب لطالب . اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه
السورة هو حصول فترة في توالى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فظن أو توهم
أو قيل ان الله قد تركه وفلاه ثم اختلفت فيمن ظن أو توهم أو قال ولا حاجة
لنا بذلك ما اختلف فيه فان من المحقق وهو الذى يرشد اليه أسلوب السورة

الشريعة أن الله أراد أن يلقى الطمأنينة في نفسه عليه السلام بتأكيد تلك الأخبار التي ذكرها واحداً بعد الآخر وأن يستدل له على أن هذه الأخبار لا ريب فيها بما سبق من فضل الله عليه فالتدلي يعطف عليه بعنايته فيما سبق لا يزال يؤيده بتلك العناية فيما يلحق ثم أنزله على سبوح تلك النعم أمره لشخصه الكريم بتلك الأوامر التي جاءت في قوله فأما اليتيم الخ وليس في نسق السورة ما يشير إلى أن المشركين أو غيرهم بغرض من الخطاب ومن أين كان للمشركين أن يعلموا فترة الوحي فيقولوا أو يطعنوا ولكن ذلك كان شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما رأى وما فهم عن الله وما ذاق من حلاوة الاتصال بوحيه وكل شوق يصحبه قلق وكل قلق يشوبه خوف وهو صلى الله عليه وسلم بشر يعلم به عن البشر الوحي وحده كما ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة من الكتاب نحو قوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الخ وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لفترة الوحي حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهد الجبال ولكن كان ينمحه تمثل الملك له وأخبره بأنه رسول الله حقاً كما يأتي ذكره في سورة اقرأ باسم ربك فذلك هو القلق والفرع الذي يحتاج إلى ما به تكون الطمأنينة غائاة الله ما كان في شوق إليه وئبته بالوحي وبشره أن تلك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلق وأقسم له على ذلك وأشار في القسم إلى أن ما كان من سطوع الوحي على قلبه أول مرة بمنزلة الضحى تقوى به الحياة وتنمو به الناميات وما عرض بعد ذلك فهو بمنزلة الليل إذا سكن لتستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الوحي شدة في أول أمره حتى جاء إلى خديجة رضى الله عنها تحرف بوادره كما هو معروف في حديث الصحيحين وغيره فكانت فترة الوحي لتثبته عليه السلام وتقوية نفسه على احتمال ما يتوالى منه حتى تتم به حكمة الله تعالى في إرساله إلى الخلق ولهذا قال له وللآخرة خير لك من الأولى أى أن كرامة الوحي ثانياً سيكمل بها الدين وتتم بها نعمة الله على أهله وأبن بداية الوحي من نهايته وأبن الاجمال الذي جاء في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الخ من تفصيل العقائد والاحكام الذي جاء في مثاني القرآن ثم زاد الامر تأكيداً بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى على ما بيناه كأنه عليه السلام كان يحمد في نفسه أن اللامر تنمة لم تأت بعد

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى

وكان في الفترة إبطاء بتلك التتمة وهو شغف بمحبوها فلم تكن نفسه راضية دون أن يبلغ ما أعدده له من اكمال دينه فأكد له الوعد بأنه سيعطيه مما تتطلب نفسه اليه ولا يزال يعطيه حتى يرضى ويعلن عباده المؤمنين بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً وقد كان ذلك في أكثر من عشرين سنة فاستعمال حرف التسوية لذلك

وللمفسرين هنا كلام في الشفاعة وفي تكريم آل بيت النبوة حشروه في التفسير حشراً وأكثره بعيد عن روح الدين الذي جاء به القرآن والأليق به كتب المذاهب التي ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم

(ألم يجدك يتيمًا فآوى) التعبير بلم يجدك ووجدك على متعارف الخطاب في لسان العرب أى لم تكن كذلك وكنت كذلك وأصل المعنى في وجدت فلاناً كرمياً مثلاً أننى لم أكن أعرف منه الكرم فعرفته وذلك لا يكون في جانب الله تعالى لكنه استعمل في الاخبار بالكرم ونحوه أو المعنى ألم يعلم يتمك وضلالك الخ والاستفهام على كل حال للتقرير أى انك كنت كذلك وكان صلى الله عليه وسلم يتيماً لأن والده توفى في المدينة وهو حمل في بطن أمه فلما وضعته عطف الله عليه قلب جده عبد المطلب وقلب مرضعه حليمة على يتمه وكفله جده خير كفالة ثم مات جده وهو في سن ثمان سنين فكفله عمه أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وكان شديد العناية به في صغره عظيم المحبة له في كبره وما زال يحبيه وينصره بعد أن أكرمه الله بالنبوة حتى قبض وتجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه حتى اضطرتة الى الهجرة الى المدينة فذلك إواء الله لنبيه وهو يتيم (ووجدك ضالاً فهدى) نشأ صلى الله عليه وسلم موحداً لم يسجد لصنم وظاهر الخلق لم يقترف فاحشة حتى عرف بين قومه بالأمين فضلال الشرك وضلال الهوى في العمل كانا بعبدن عن ذاته الكريمة يهربان الدنو من نفسه القويمة نزهه الله عنهما من أول أمره ليعلى منزلته عند من يرسل اليهم فيسمعوا قوله ويهتدوا بهديه ولكن للضلال أنواع آخر منها اشتباه المأخذ على النفس حتى تأخذها الحيرة فيلما

ينبني أن تختار وقد عرف صلى الله عليه وسلم فساد دين قومه من مشركي العرب ولكن كان بين يديه دين النصرانية على ما كان عليه أهله ودين اليهودية وكلاهما دين توحيد وفي كليهما شريعة لنبي فهل في اختيار أحد الدينين مصلحة له ولقومه وهل في الدعوة إلى ما يختار منهما فلاح لنفسه ولشعبه وهو عليه السلام أم لا يقرأ الكتب ولا يعرف ما حوته تلك الأديان من الأحكام والشرائع . كيف كان يصلح ذلك وأهل كل من الدينين لم يكونوا في حالهم أرشد من قومه فكان شيء من الشرك يشوب عقائدهم وكثير من السيئات والجرائم تدنس أعمالهم وحجتهم على الإقامة عليها ما ينسبونه إلى دينهم من نص أو تأويل وأعظم أنواع الضلال كانت الحيرة في أمر العرب أنفسهم يراهم صلى الله عليه وسلم في سخافة عقائدهم وضعف بصائرهم باستيلاء الأوهام عليهم وفساد أعمالهم وشؤم تلك الأعمال في أحوالهم وتفرق كلمتهم وتقانيهم تنسافك الدماء واشرافهم على الهلاك باستعباد الغرباء لهم وتحكم الأجانب فيهم الحبشة ثم الفرس من جانب والرومان من جانب آخر ثم هم في غفلة عن مصيرهم ينفرون من الذل ويمدون أيديهم إلى أسبابه ويفرون من الموت وهم يتدافعون على أبوابه فما العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم عاداتهم فيهم وأي طريق ينبني أن تسلك في إيقافهم من سبائهم ومن أي الأبواب يمكن أن يدخل إلى قلوبهم ما أشدها حيرة على الصديقين وما أعظمها ظلمة تغشى السالكين من أهل الصدق واليقين إلى أن يكشفها الله بالنور المبين وهي حيرة لم يكمل الحظ من شرفها إلا للنبیین والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين فهذا هو الذي عناه الله بالضلال في هذه الآية الكريمة وما أعظم الهداية في ذلك الضلال وما أجدره بالكل من الرجال وبعد هذا وهذا من اهتدى إلى الله وعرف أنه خالق الخلق كلهم وأنه وحده المستحق للعبادة دون أحدهم هل يدرى بنفسه بغير وحى الهى كيف يعبد وبأى وصف يصفه ويمجده والناس من حوله قد شبهوه بخلقه وقاسوه على ما يعرفون من صنعه أفلا يحار الموحد كيف يصف ربه وبأى الوسائل يطلب قربه كل هذه الضروب من الحيرة كانت من حفظه عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع عليه شمس النبوة وللخلاص منها كان يطلب الخلوة بفار حراء ويتلمس هداية ربه في جوانب قلبه إلى أن سطع عليه نور الوحي فانتشله من هذا كله واختار له ديناً قويمًا وعلمه كيف يرشد قومه وسن له الطريق

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

في تخليصهم وتخليص العالم بما كان فيه من فساد العقل وسوء العمل وهداه الى وصف ذاته بما يليق بذاته وأى نعمة أكبر وأجل من هذه النعمة هذا هو معنى قوله ووجدك ضالاً فهدى وهو معنى قوله في سورة الشورى « وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الارض الا الى الله تصير الامور » وليس فى وصف النبي عليه السلام بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأنه بل هذا هو نغره عليه السلام واكليل مجده لم يكن عالماً فعلمه الله ولم يكن مطلعاً الى الغيب فأطلعه الله وبهذا التفسير تستغنى عن خلط المفسرين فى التأويل (ووجدك عائلاً فأغنى) العائل الفقير وقد كان صلى الله عليه وسلم فقيراً لم يترك له والده من الميراث الا ناقة وجارية فأغناه الله بما ربحه فى التجارة وبما وهبته خديجة من مالها فمن آواك فى يتمك وهداك من ضلالك وأغناك من فقرك لا يتركك فى مستقبل أمرك .

من ذاق مرارة الضيق فى نفسه فأجدر به أن يستشعرها فى غيره فيمنحه ما كان هو بصدد أن يستمنحه كان صلى الله عليه وسلم يتيماً فباعده الله عنه ذل اليتيم وآواه فما أجدره عليه السلام بأن يكرم كل يتيم شكراً لله على نعمته لهذا قال الله (فأما اليتيم فلا تقهر) أى فلا تذله بل ارفع نفسه بالأدب وهدبه بحكاهم الاخلاق ليكون عضواً فى جماعتك ينفعها وتنتفع به ولا يفسده التذليل والهواذ فيكون جرثومة فساد يتعدى أذاها الى كل من يخالطها من أمتك ولو علم الناس ما فى اهمال تربية الأيتام من الفساد فى الامة لقدروا عناية الله بأمرهم فى كتابه خدروها ولبدلوا من سعيهم ومن ملهم فى اصلاح حال الايتام كل ما استطاعوا ولو أحس كل واحد بأن الموت قريب منه وأنه هدف لنبله لا يدري متى يأخذه عز ولده فيتركه اما غنياً يأكل ماله الأوصياء أو فقيراً يستذله الأذنء لتسابقوا الى تقويم أمر اليتيم تسابقهم الى اللذة والنعيم كان صلى الله عليه وسلم حيراناً

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

خَاتَمُهُ اللهُ مِنْ حَيْرَتِهِ فَمِنْ حَقِّ رِعَايَةِ هَذِهِ النِّعْمَةِ أَنْ يَرَأْفَ بِالْحَائِرِينَ لِهَذَا
حَالِ اللهِ لَهُ (وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ) وَالسَّائِلُ هُوَ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَسْأَلُ
مُطَالِبُ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ هَذَا اللفظ لم يرد في كتاب الله عِوَاذًا لِلْفَقِيرِ وَالْمُسْكِينِ بَلْ جَرَتْ
سُنَّةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ عَلَى ذِكْرِهِمَا بِوصفِهِمَا ثُمَّ إِنَّهُ لَا مَعْنَى لِمُجْلَعِهِ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ وَوَجَدَكَ
ضَالًّا بَلْ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ وَوَجَدَكَ عَائِلًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ
يَكُونَ مُقَابِلًا لِهَذَا أَيْضًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ سَائِلًا قَطُّ وَمَعْنَى
لَا تَنْهَرْ لَا تَزْجُرْ أَيْ لَا تَزْجُرْ سَائِلًا مُسْتَغْنَى عَنْهُ مُسْتَرَشِدًا وَإِنْ ضَعُفَ عَقْلُهُ وَعَظُمَ جَهْلُهُ
فَقَدْ ذُقْتَ مِنْ أَلَمِ الْحَيَرَةِ مَا يَعْطِفُكَ عَلَى الْمُنْجِرِينَ طُلَابُ الْإِرْشَادِ فِي الْعِلْمِ وَالْدِينِ
وَقَدْ اخْتَرَعُوا أَحَادِيثَ فِي السَّائِلِ لَا أَصْلَ لَهَا وَيَنْهَرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَنْ تَنْسَبَ إِلَيْهِ .

مِنْ عَادَةِ الْبِخْلَاءِ أَنْ يَكْتُمُوا مَا لَهُمْ لَتَقُومَ لَهُمُ الْحُجَّةُ فِي قَبْضِ أَيْدِيهِمْ عَنِ الْبَذْلِ فَلَا
تُجِدُهُمُ إِلَّا سَاكِنِينَ مِنَ الْقِلِّ أَمَّا الْكِرْمَاءُ فَلَا يَزَالُونَ يَظْهَرُونَ بِالْبَذْلِ مَا آتَاهُمُ اللهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَيُجْهَرُونَ بِالْحَمْدِ لِمَا أَفَاضَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ فَلِهَذَا صَحَّ أَنْ يَجْمَعَ
التَّحْدِيثُ بِالنِّعْمَةِ كُنَايَةً عَنِ الْبَذْلِ وَاطْعَامِ الْفُقَرَاءِ وَاعَانَةِ الْمُحْتَاجِينَ فَهَذَا هُوَ قَوْلُهُ
(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) أَيْ أَنْكَ لَمَّا عَرَفْتَ بِنَفْسِكَ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفَقِيرُ فَأَوْسَعِ
فِي الْبَذْلِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُوَ مَجْرَدُ ذِكْرِ الثَّرْوَةِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْخَفِيفَةِ
الَّتِي يَنْهَرُ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْرِفْ عَنْهُ فِي امْتِنَالِ هَذَا الْأَمْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَذْكُرُ مَا عِنْدَهُ مِنْ نَقُودٍ وَعُرُوضٍ وَلَكِنْ الَّذِي عَرَفَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْفَقُ
مَا عِنْدَهُ وَيَبْنِي طَاوِيًا وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النِّعْمَةِ النَّبُوَّةِ وَلَكِنْ سِيَاقُ الْآيَةِ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُقَابِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَتَكُونُ النِّعْمَةُ بِمَعْنَى الْغِنَى
وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى النَّبُوَّةِ لَكَانَتْ مُقَابِلَةٌ لِقَوْلِهِ وَوَجَدَكَ ضَالًّا وَقَدْ عَلِمْتَ الْحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ
وَاللهُ أَعْلَمُ

سورة الانشراح بكلمة وهي ثمان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ
 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

(ألم نشرح لك صدرك) الشرح التوسعة والبسط وعظم الصدر من الجسم كان عند العرب دليل القوة وعظم المنة وكثيراً ما يفتخر مفتخراً بعظم صدره ولهم الحق لأنه يعطى الاحشاء فسحة للنمو مع الراحة والقوى قاهر لما ينتابه فهو في مسرة وحضور رأى دائماً لا يضيق ذرعه بأمر ولذلك كانوا بشرح الصدر عن المسرة وانبساط النفس الى الفعل والقول وقد شرح الله صدر نبيه بأخراجه من تلك الحيرة التي كان يضيق لها صدره بما كان يلاقيه في سبيله من جمود قومه وعنادهم فكان يلتمس الطريق لهدايتهم فعلمه الله كيف يسلك الى تقوسهم وهداه بالوحي الى الدين الذي ينتقدهم به من الهلكة التي كانوا أشرفوا عليها وقد كان مايهمه من أمرهم حملاً ثقيلاً عليه فوضعه الله عنه وأراحه من ثقله بقيادة الله له في سبيل نجاتهم وتمهده بالوحي كلما التبس عليه أمر أو ضاق عليه مذهب فهذه الهداية التي تكفل له بها قد وضع عنه ذلك العبء الثقيل كما قال (ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك) والوزر هو الحمل واقتاض الظهر ان يحدث فيه صوت الانتقاض والانشكاك وتقيض الظهر الصوت الذي يحدث فيه لنقل الحمل وهو معروف والكلام على التمثيل فان ما كان يحمله عليه السلام من ثقل الاهتمام بشأن قومه وضيق المذاهب بين يديه قبل تواتر الوحي عليه بالارشاد لم يكن ثقلاً حسيّاً ينقض منه الظهر ولكنه كان همّاً تقسّياً يفوق ألمه ألم ذلك النقل الحسي الممثل به فمبر عن ألم الذي تبخع به النفوس بالحمل الذي تقصم له الظهور .

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

هداه الله الى اتقاد أمة بل أم كثيرة من رق الاوهام وفساد الاحلام ورجع بهم الى الفطرة السليمة حرية العقل والارادة والاصابة في معرفة الحق ومعرفة من يقصد بالعبادة فاتحدت كلمتهم في الاعتقاد بالاله الواحد فاستخلصوا حياة كانت في خال الموت كما قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فمن كان هذا عمله فأى ذكر أرفع من ذكره وأى شأن أعلى من شأنه هذا الى ما فرض الله من الاقرار بنبوته والاعتراف برسائه بعد بلوغ دعوته وجعلها شرطاً في دخول جنته فهذا هو قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) والاثيان بالجار والمجرور «لك وعنك» وتقديمه على المفعول في الآيات الثلاث لزيادة التقرير والاسراع بالتبشير .

هذا الذى منحناه من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرب فى أول السير كان على ما جرت به سنتنا فى هذا النوع من خليقتنا وهو أن مع العسر يسراً ولهذا وصل العبادة بالفناء التى لبيان السبب فى قوله (فان مع العسر يسراً) أل فى العسر للاستفراق ولكنه استفراق المعهود عند المخاطبين من أفراداه أو أنواعه فهو العسر الذى يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق وقوة العدو وقلة الوسائل الى المطلوب ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف فهذه الانواع من العسر مهما اشتدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكشف شدتها واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يمد لتلك فى معروف العقل واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لا تضيق الحيلة لأول مرة ولا يفسخ عزمها ما تلاقيه عند الصدمة الاولى فلا ريب فى أن النفس تخرج منها ظافرة وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فان ضيق الامر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة ثم لم تكسر مقاومات قومه شيئا من عزمه بل مازال يلتمس الفنى فى الفقر والقوة فى الضعف حتى أوتى من ذلك ما عززع أركان الاكسرة والقيصرة وترك منه لأمة ما تمتع به أعصاراً طويلاً وما كان أحقها بأن تبتمتع بهذا الميراث الكريم لو بقيت أمة له حقيقة كما هى أمة له أمماً ولكنها قطعت النسب

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

بينها وبين مورتها فليسبها الله مترك لها من ميراث وأعطاه أعداءها شأن الله مع من لا يشعر بشرف بيته ومكانه من حسبه وانما بقيت لها ألقاب وأسماء كما يبقى للسفهاء من آبائهم الاغنياء وكان في هذه الآية عبرة لهذه الأمة وكان عليها أن تعرف أن مع العسر يسراً وأن وعد الله في ذلك حق وأن تقتدى بنبيها في طلب الوسائل للخلاص مما هي فيه وعندها كتاب الله وحده هداية للمهتدي وقدوة للمعتدي .

ولما كانت القضية موضعاً للريب خصوصاً عند من أخذ الضيق بخناقه أكدت بأن ولما كان الشك يزاد بل قد ينتهي الى الانكار في بعض أنواع العسر استأنف القضية نفسها وأعادها بلفظها فقال (إن مع العسر يسراً) ولكن على أن يكون معناها أعم من معنى سابقتها .

قد تقع أُمُّ أو أشخاص في ضرب من ضروب العسر من نوع ماسبق ثم يجدون الضعف من مهمهم عن الخلاص مما أطبق عليهم منه فيدوم لهم العسر وقد يموتون وتندشأ فيه أعقابهم فأين اليسر الذي يصحب العسر عندهؤلاء ومن ضروب العسر ما يختلف نوعه عن المجهود كالمرض الطويل المفضي الى الموت وكالمائة التي تصحب الزمن من أول حياته الى مماته فأى يسر جاء مع عسر هاجمته هذه الآية المستأنفة لرفع هذا الاشتباه في عموم السنة الالهية وذلك أن أولئك الذين استعملوا ما وهبهم الله من القوى للخلاص مما ينزل بهم اذا كان مما يمكن كشفه لاريب في كشف العسر عنهم بنوع من أنواع اليسر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما الآخرون الذين لا بصيرة عندهم في تصريف تلك المواهب الالهية بل يطلبون أن ينتهوا الى الغايات بغير بدايات وأن يصلوا الى المقصد بغير وسيلة فلا يستعملون عقولهم ولا عزائمهم في دفع ما يحمل بهم وليس لهم ثقة بربهم فيعملوا معتمدين عليه هؤلاء يحسون بالألم حينئذ تخنس قلوبهم وتقع في حجر من الاستكانة وتستقر فيها طمأنينة الرضى بما غمرها من الضر فتسلب الاحساس به ثم اذا طال بها الزمن فيه تحول الألم الى لذة بالمعتاد ولا يحجب من تحول الألم الى لذة فانك تراه في شارب الدخان مثلاً يلم لأول مرة بل قد يأخذه الدوار وأشد آلام الصداع ثم لا يلبث أن يكون

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

عادة مرغوبة يألم أشد الألم لتركها ومن هذا تجد الأهم التي تعودت على عسر الاستبداد والظلم قد ألفت ذلك حتى صار يصعب عليها أن تحتمل غيره ولا تزال تمن إليه وكلما طلب إبعادها عنه اندفعت بالاقبال عليه فهذا نوع من اليسر وإن كان أشأم من العسر ولكن أليست النفس راضية به مطمئنة إليه أما المرض الطويل الممتد إلى الموت والزمانة مما لا يمكن كشفه فلك أن تقول أنه لا يدخل في أنواع العسر التي شملها استغراق العهد فإن الاستغراق للعسر والضيق للمعهدين وهما ما يمر بالخطر إذا وقع الحديث على العسر أو الضيق وذلك هو الأنواع التي ذكرناها في تفسير الآية السابقة « فإن مع العسر يسراً » وبالجملة فالعسر الداخل في الاستغراق هو كل ما تجد النفس ألم الوقوع فيه وتنزع إلى طاب الخلاص منه بالوسائل التي سنها الله لتلك الخلاص ولا ريب في أن كل عسر من هذا القبيل فمه يسر يسوقه الله إلى العامل الآمل العاقل جزاء عمله لتحقيق أمله واستعماله لموهبة عقله أما مثل الزمانة والمرض الطويل فيدخلان في نحو قوله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكذلك يقال في عارض يعرض الأمة إذا حم هلاكها كزوال ونحوه والله أعلم وتنكير اليسر لأن الذي يأتي بمرء العسر أي نوع من أنواعه لا يختص بيسر معين والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل بأنه لا بد منه كأنه معه إذا علمت أن مع العسر يسراً فاعلم أن مع التعب في العمل النافع راحة (فإذا فرغت) من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك (فانصب) أي خذ في عمل آخر واتعب فيه فانك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل (وإلى ربك فارغب) أي لا ترغب إلى أحد في استئثار أعمالك إلا إلى الله وحده والسورة مكية عند الجمهور بل زعم بعضهم أنها تمة لسورة الضحى وعلى هذا تكون المنة بشرح الصدر مبنية على عود الوحي والتبشير بما جاء في سورة الضحى وقال البقاعي أنها مدنية بناء على ما يفهم من التقرير بشرح الصدر وما بعده وهذا إنما كان بعد ظهور القوة وبعد أن فتح الله على المسلمين مفتح عليهم وأكمل لهم النعمة بقلبة حقهم على باطل عدوهم والله أعلم

سورة التين مكتوبة وهي ثمان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّتَيْنِ وَالْزَيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

(هذا البلد الأمين) هو مكة المشرفة ولقبه بالأمين لأن الله حرم فيه القتل والاعدام حتى للأشجار والنبات ماعدا بعض أنواع منه استثنيت لحاجة الناس إليها فهو بلد مأمون الغائلة لا يخافه من يحمله والقسم به للتنبؤ به بقدره خصوصاً وهو مبعث نور الاسلام (وطور سينين) هو الجبل الذي كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم عليه ويقال له طور سيناء بفتح السين وكسر الهاء وقرئ سينين بفتح السين وهي لغة بكر وتميم ويقال ان سينين والياسين والفلسين وأمثال هذا الوزن من لغة أهل اليمن وعرب الجنوب وسينين قيل اسم للبقعة التي بجوار الجبل وقال الاخفش سينين جمع بمعنى شجر واحدة سينة وقيل غير ذلك والقسم به لرفع ذكره والتذكير بما كان عند ذلك الجبل من الآيات الباهرات التي ظهرت لموسى ولقومه وما كان بعد ذلك من سن الشريعة الموسوية وازال التوراة (والتين) قيل جبل في دمشق ويسمى طور تينا لأنه منبت التين وقيل أن التين هو مسجد دمشق وقيل هو مسجد نوح عليه السلام الذي بناه على الجودي وقيل موضع الكوفة لأنه كان منزلاً لنوح عليه السلام وقيل جبل مابين حلوان ومهذاب والقسم به للتذكير بأمر نوح وما أهلك الله به أهل الفجور والفساد وأنجي الله المؤمنين الصالحين وأما على أنه جبل في دمشق أو مسجدها فلا تهم للاقسام به حكمة بل يكون مما لا يعلمه الا الله (والزيتون) قيل هو طور زيتا وهو جبل ببית المقدس وقيل هو بيت المقدس نفسه ومما به الزيتون لكثرة شجر الزيتون فيما حوله وبالجلة فعلى هذه الأقوال يكون التين والزيتون كناية عن مواضع وليس المقصود هو الاقسام بالأشجار نفسها وإنما كنى بها عن مفارسها وقال قليل

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

من المفسرين ان الاقسام هو بالنوعين لئلا تنهما التين والزيتون قالوا لكثرة فوائدهما ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الامين وحكمة جمعها معهما في نسق واحد غير مفهومة ولهذا رجح أنها موضعان وقد يرجح أنها النوعان من الشجر ولكن لالتقوائيهما كما ذكروا بل لما يذكر ان به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر قال صاحب هذا القول ان الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالتين اشارة الى عهد الانسان الاول فانه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورك التين وعند ما بدت له ولزوجته سواتهما طمعا يخفضان عليهما من ورق التين . والزيتون اشارة الى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلك منه بالطوفان ونجى نوحا في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ماحوله فرأى المياه لاتزال تغطي وجه الارض فأرسل بعض الطيور لعله يأتي اليه بخبر انكشاف الماء عن بعض الارض فغاب ولم يأت بخبر فأرسل طيرا آخر فرجع اليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وسر وعرف أن غضب الله قد سكن وقد أذن للارض أن تعمر ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الارض التي يحيى عمرانها بالطوفان فعبر عن ذلك الزمن بزمن الزيتون والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . وطور سينين اشارة الى عهد الشريعة الموسوية وظهر نور التوحيد في العالم بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوثنية وقد استمر الأنبياء بعد موسى يدعون قومهم الى التمسك بتلك الشريعة الى ان كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصا لروحها مما عرض عليه من البدع ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل واحداث ما ليس حنه بسبيل فمن الله على البشر بداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ماسبق من أطوار الانسانية وبين ما يلحق وهو عهد ظهور النور المحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الامين وعلى هذا القول الذي فصلنا بينه وبين المقسم والمقسم عليه كما ستري (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) التقويم

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

التعديل وكثيراً ما يطلق المصدر ويراد منه أثره أى فى أحسن اعتدال وأفضل قوام فيقسم جل شأنه أنه قوم الانسان أفضل تقويم وركبه أحسن تركيب وأكده ذلك لأن الناس بفطرتهم عما كرمهم الله به من العقل كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع المعجوات يفعلون كما تفعل لا يمنعهم حياء ولا تردهم حشمة خصوصاً وقد قال بعضهم أن الانسان خلق ميلاً إلى الشر فيقول الله سبحانه تبيينا لفساد هذه المزايم أنه فطر الانسان أحسن فطرة نفساً وبدناً وكرمه بالعقل الذى ساد به على العوالم الارضية واطلع به على ماشاء الله من العوالم السماوية وقد كان الانسان فى سذاجته بعيداً عن الأثرة حى القلب بالترحم كما تراه فى حال الاطفال فعاش سعيداً وعاش أفراداً فى نعيم الطمأنينة كان ذلك زماناً وهو المهد الاول وما شبهه بشجرة التين تؤكل كلها ولا يرمى منها شيء والانسان كان صلاحاً كله لم يشذ عن الجماعة منه فرد تلك كانت أيام القناعة بما تيسر من العيش وشدة الاحساس بحاجة كل فرد الى الآخر فى تحصيله وفى دفع العوادي عن النفس . تنبت الشبهوات بعد ذلك وتخالفت الرغبات فبنت الحسد والحقد وتبعه التقاطع والتقاتل واستشرى الفساد بالانفس حتى صارت الامانة عند بعض الحيوان أفضل منها عند الانسان فانحطت بذلك نفسه عن مقامها الذى كان لها بمقتضى الفطرة وقد كان ذلك ولا يزال حال أكثر الناس فهذا قوله (ثم رددناه أسفل سافلين) أى صيرناه أسفل من كثير من الحيوانات التى كانت أسفل منه لأن الحيوان المفترس مثلاً انما يصدر فى عمله عن فطرته التى فطر عليها لم ينزل عن مقامه ولم ينحط عن منزلته فى الوجود أما الانسان فانه باهماله عقله وجهله بما ينبغى أن يعمل لتوفير سعادته وسعادة اخوانه ينقلب أرذل من سائر أنواع الحى ولكثر ما قلت « اذا فسد الانسان فلا تسلم عما يصدر عنه من هذيان أو عدوان » ثم أن الذين ارتدوا الى أسفل سافلين منهم من هلك فى زمن نوح أو فى أزمان آخر ومنهم من سهلك وهم فى تلك المنزلة من الخسة فتدوم لهم كذلك فى الحياة الأخرى وللسافلين فيها منازل العذاب والحزى والهون

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا
يُكَذِّبُكَ بَعْدَ الذِّكْرِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ

(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) استثنى الله المؤمنين الذين يؤمنون بموجد الكائنات وبأن الله قد وضع شريعة للخير والشر وميز بينهما وأنه يميز القائم على الشريعة بآتيان الخير وتجنب الشر بالسعادة فلذلك يدلون على إيمانهم بالأعمال الصالحة وهي معروفة عند عامة البشر وجماعها العدل والاحسان فهؤلاء قد حفظوا منزلتهم من الانسانية واستبقوا لأنفسهم ذلك الاعتدال الفطري فلهم أجر الكرامة في الدنيا فإذا جاءهم الموت استبد بهم النعيم إلى الآخرة فأجرهم غير ممنون أي غير مقطوع هؤلاء المؤمنون هم الانبياء وأتباع الانبياء ومن هداهم الله إلى دين الحق من كل أمة وهم الذين أكرم الله بهم النوع البشري واستبقى بهم منزلته السامية في عالمه وما تراه في الآثم من آثار باقية فأما هو من آثارهم فإذا كنت ترى ذلك أيها الانسان (فايكذبك بعد بالدين) الدين ههنا هو خلوص السيرة للحق وقيام النفس بإصلاح العمل وهو ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم وسائر أخوانه الانبياء وهو استفهام انكارى أى لا يوجد سبب يملك على التكذيب بالدين بعد أن عرفت أن الانسان قد خلق كريماً وإن الذى يحفظ كرامته انما هم المؤمنون الصالحون وهم أهل الدين الصحيح (أليس الله بأحكم الحاكمين) أى هل تنكر أن الله أحكم من حكم ودبر وهو استفهام انكارى ماله أن الله أعلى المدبرين حكمة ولهذا وضع الدين لهذا النوع الانسانى ليحفظ له منزلته من الكرامة التى أعدها الله له بأصل خلقته ثم هو ينحدر عنها إلى المنازل السفلى بجهله وسوء تصرفه لهواه لذلك أرسل الأنبياء عليهم السلام من نوح ومن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون التفريع بالقاء ظاهراً وقد فسر الدين بالجزاء يوم القيامة وبينوا معنى القاء بأنه اذا كان الله خلق الانسان وابتدأ خلقه بلا مثال أفلا يقدر على اعادته وأنت تراه بعيداً من المعنى بعداً صحيحاً واسلوب السورة ظاهر فى المعنى الذى بيناه والله أعلم

سورة ابراهيم عليه السلام تسعة عشر آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

صح في الأخبار أن النبي صلى الله وسلم أول ما تمثل له الملك الذي يتلقى عنه الوحي قال له الملك اقرأ قال رسول الله فقلت ما أنا بقارى قال فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى فغطى الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارى فغطى الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق حتى بلغ « ما لم يعلم » قال الراوى فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة والحديث طويل وفيه أن الوحي قد فتر فترة بعد ذلك حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم حزناً غداً منه مراراً حتى يتردى من رؤوس شواهد الجبال ولكن كان يمنعه تمثل الملك له واخباره بأنه رسول الله حقاً وفي هذا دلالة على أن (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من الله) هو أول خطاب لى وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم أما بقية السورة فهو متأخر النزول قطعاً وما فيه من ذكر أحوال المكذبين يدل على أنه إنما نزل بعد شيوخ خبر البعثة وظهور أمر النبوة وتحرش قريش لا يذاته عليه السلام ثم هذا لا ينافى أن أول سورة نزلت كاملة بعد ذلك هي أم الكتاب كما بيناه في تفسيرها

ترى من سياق القصة التي قدمناها أن المتبادر من معنى الآية الأولى كن قارئاً باسم الله من قبيل الأمر التكويني فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئاً ولا كاتباً ولذلك كرر القول مراراً « ما أنا بقارى » وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئاً وإن لم يكن كاتباً فإنه سينزل عليه كتاب يقرؤه وإن كان لا يكتبه ولذلك وصف الرب بالذى خلق أى الذى أوجد الكائنات فالمتصف بالصفات التي يظهر أثر المتصف بها في ابداع الكائنات التي لا يحيط بها الوصف قادر أن يوجد خيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها لأنك لم تكن تدري ما الكتاب فكان الله

اقْرَأْ وَتُرِكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

يقول كن قارئاً بقدرتي وبارادتي وانما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة سميع دال على ما تعرف به الذات وخلق القراءة يلفتك الى الذات وصفاتها جميعاً لأن القراءة علم في نفس حية فهي تخطر ببالك من الله وجوده وعلمه وقدرته ووارادته أما اذا حملنا الأمر على التكليف وقلنا ان المعنى أنك مأمور اذا قرأت أن تقرأ باسم الله وهو خلاف المتبادر فيكون معنى ذلك هو ما بيناه في معنى باسم الله الرحمن الرحيم في تفسير الفاتحة أي اذا قرأت فاقراً دائماً على أن تكون قراءتك عملاً تنفذه الله لا لغيره فلو فرض أنه قرأ وجعل قراءته لله لا لأحد سواه ولم يذكر الاسم فهو قارئ باسم الله وانما طلبت التسمية باللسان لتكون منبهة للضمير في بداية كل عمل الى أن يرجع الى الله في ذلك العمل ويلاحظ أنه يعمل لاسمه لا لاسم غيره سبحانه . والعلق الدم الجامد وهي حالة الجنين في الأيام الاولى لخلقها ومن كان قادراً على أن يخلق من الدم الجامد انساناً وهو الحى الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الارضية ويسخرها لخدمته يقدر أن يجعل من الانسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئاً وأن لم يسبق له تعلم القراءة . جاء بهذه الآية بعد سابقتها ليزيد المعنى تأكيداً كأنه يقول لمن كرر القول أنه ليس بقارئ أيقن أنك قد صرت قارئاً باذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة الا واحدة منها (١) والذي أنشأ الانسان خلقاً كاملاً من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة وانما القراءة صفة عارضة على ذلك الانسان الكامل فهي اولى بسهولة اليجاد ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس بال تكرار والتعود على ما جرت به العادة في الناس ناب تكرار الأمر الالهي عن تكرار المقروء في تصويرها ملكة للنبي صلى الله عليه وسلم فلماذا كرر الأمر بقوله (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ) وجملة وربك الخ استثنائية لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الاعطاء فيسير عليه أن يفيض عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه ثم أراد أن يزيده اطمئناناً بهذه الموهبة الجديدة فوصف ما منحها بأنه (الذي علم بالقلم) أي أفهم الناس بواسطة القلم

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآسِئٌ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى

كما أفهمهم بواسطة اللسان والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من شأنها في ذاتها؛
 الأفهام فآلذي جعل من الجماد الميت الصامت آلة للفهم والبيان الا يجعل منك.
 قارئاً مبيناً وتالياً معلماً وأنت انسان كامل ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه.
 ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئاً فقال (علم الانسان ما لم يعلم) أى أن
 الذى صدر أمره بأن تكون قارئاً واوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة وسيلبلغك
 فيها مبلغاً لم يبلغه سواك هو الذى علم الانسان جميع ما هو متمتع به من العلم وكان.
 في بدء خلقه لا يعلم شيئاً فهل يستغرب من هذا المعلم الذى ابتداء العلم للانسان ولم
 يكن سبق له علم بالمرءة أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها وتفسك
 مستعدة بها لقبول غيرها . ثم أنه لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل
 القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحي بهذه.
 الآيات الباهرات فان لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ولم ينههم النظر فيه الى الهوض
 الى تمزيق تلك الحجب التى حجبت عن أبصارهم نور العلم وكسر تلك الابواب التى غلقها
 عليهم رؤسائهم وجسومهم بها في ظلمات من الجهل وان لم يسترشدوا بفاتحة هذه
 الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الساطع فلا أرشدهم الله أبدا
 هذه الآيات دلت على ان الله خلق العالم وعلى أن لا ينسب الخلق الى غيره كما ترشد
 اليه الآية الاولى وأنه خلق الانسان الى الناطق مما لا حياة فيه ولا نطق ولا شكل
 ولا صورة وعلمه أفضل علم وهو الكتابة ووهبه العلم ولم يكن يعلم شيئاً فكل
 شئ للانسان فهو منه ومن حياته فما أعجب ما يكون من الانسان بعد ذلك من
 غفلته عن ذلك كله لمجرد أن يحس من نفسه الغنى عن غيره ولهذا ناسب أن
 يأتى بعد تلك الآيات المتقدمات بما نزل بعدها بنسب كثيرة من قوله (كلا ان
 الانسان ليطغى) كلا كلمة زجر تنقيد في الاغلب أن ما بعدها مخالف لأثر ما قبلها.
 أى ما أسخف عقل الانسان فانه مع ظهور أمره وشدة فقره في نفسه وظهور أن
 الله مالك كل شئ عنده يظن ويخرج عن الحد الذى يجب عليه أن يقف عنده
 فيستكبر عن الخشوع لربه ويتطاول بالاذى على خلقه وذلك (أن رآه استغنى)

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ أَرَأَيْتَ الَّذِي نَهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ
 أَنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ أَوْ أَمَدًا بِالتَّقْوَىٰ

أى متى أحس من نفسه قدرة وثروة يعد نفسه بهما فوق من دونه من الناس . فلا يرى أنه معهم اعضاء جماعة واحدة يحتاج كل الى الآخر فى استدامة الأمن واستكمال السعادة . والاستغناء بهذا المعنى هو الرذيلة وهو المذكور فى قوله . وأما من بخل واستغنى فى سورة الليل . أما الغنى والقوة فى أيدى الاتقياء فهما أعظم وسائل الخير وأفضل أسباب السعادة الدنيوية والاخرية ولكن الاتقياء يرشدكم فى تصريف ثروتهم وقوتهم العلم والدين الصحيحان والأغلب من عامة الناس يصرفهم الهوى والشهوة لهذا أطلق الانسان باعتبار الاغلب من أفرادهم وهم الذين يستغنون بالمعنى السابق . ولما كان المغرور يظن أنه فى سوء عمله إنما يصنع ما هو من حقه ضاعف له التأكيد فقال انه ليطنى أى انه باستغنائى يخرج عن حده قطعاً ثم بين أنه واهم فى طغيانه كاذب فى زعمه أنه ملك ناصية القوة . والقدرة لان ما فى يده عارية وليست نفسه بياقية ولا لها من الله واقية فقال (ان الى ربك الرجعى) أى المرجع أى ان المرجع الى الله وحده دون غيره فهو مالكك ومالك ماملكه وهو الذى ينتزع روحك فتخرج من هذه الحياة الدنيا الى حياة ينكشف عنك فيها غطاء الغرور وتظهر فى مظهر ذلك وتناسب على ما أتيت به أيام عزك بعد ذلك جاء الله لنا بمثل من أمثلة الطغيان وذكره على طريقة الاستغراب والتبشيع ثم أعقب ذكره بالوعيد والتهديد فقال (ارايت الذى نهى عبدا اذا صلى) كلمة ارايت صارت تستعمل فى معنى أخبرنى على أنها لا يقصد بها فى مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقى ولكن يقصد بها انكار الحالة المستخبر عنها وتقييحها كما فى قوله ارايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم الخ فكأنه يقول ما أسخف عقل هذا الذى يطنى به الكبر فينهى عبدا من عبيد الله عن صلاته خصوصاً وهو فى حالة أدائها أما قوله (ارايت ان كان على الهدى أو امر بالتقوى) فعنه أخبرنى عن حاله ان كان ذلك الطاغى على الهدى وعلى صراط الحق أو امر بالتقوى مكان نهيه عن الصلاة أفما كان ذلك خيراً له وأفضل

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَكُنْ أَنْ اللَّهُ يَرَى كَلَّالِينَ لَمْ يَنْتَوِ
لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

وقوله (أرأيت أن كذب وتولى) أى نبئنى عن حاله أن كذب وتولى أى كذب بما جاء به النبيون أو كذب بثبوت الفضيلة وأصل الفرق بين الخير والشر والصالح والطالح وتولى أى أعرض عن العمل الطيب أفلا يخشى أن تحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله ما لا قبل له باحتماله فجواب كل من الشرطين محذوف كما رأيت فى تفسير المعنى وهو من الإيجاز المحمود بعد ما دل على المحذوف بقوله (ألم يعلم بأن الله يرى) أى أجهل أن الله يطلع على أمره فإن كان تقياً على الهدى أحسن جزاءه وإن كذب وتولى لم يفلت من عقوبته ثم أن ما يظلل به المفسرون فى المفعول الثانى لفعل أرأيت الأولى ومفعولها فى الثانية والثالثة فهو مما لا معنى له لأن القرآن قذوة فى التعبير وقد استعملها بمفعول واحد وبلا مفعول أصلاً بمعنى أخبرنى والجملة المستخبر عن مضمونها تسد مسد المفاعيل (كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية) كلمة كلا صدى بالجر جديد أى لا يستمر به غروره وجهله وطفياه فإني أقسم لئن لم ينته عن هذا الطفيان وإن لم يكف عن نهى المصلى عن صلاته لنسفعا بناسيته أى لنأخذن بها والناسية شعر الجبهة أو الجبهة تقسها قال المبرد السفع الجذب بشدة وسفع بناسية فرسه جذبه قال عمرو بن معدى كرب

قوم إذا كثر الصياح رأيتهم * ما بين ملجم مهره أو سافع

والأخذ بالناسية هنا مثل فى القهر والاذلال والتعذيب والنكال (ناسية كاذبة خاطئة) أعاد الناصية على طريق البدل مع وصفها بالوصفين التابعين لها لزيادة التشنيع بها وهى كاذبة لغرورها بقوتها مع أنها فى قبضة خالقها فعلى تزم ما لا حقيقة له وخاطئة لأنها طفت عن حدها وعتت عن أمر ربها وأسأت الى الصالحين من قومها ونسبة الكذب والخبطية الى الناصية مع أن الكاذب والمخطئ صاحبها لأن الناصية مظهر الغرور والكبرياء كما هو معروف (فليدع ناديه) الندى المجلس الذى يجتمع فيه القوم ويطلق على القوم أنفسهم أى فليجمع أمثاله ممن ينتدى معهم لينزع المصلين المخلصين ويؤذى أهل الحق الصادقين فإن فعل فقد

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ كَلَّا لَا تَطْعُمُهُ وَانْجِدْ وَاقْتَرِبْ

تعرض لقهرنا وتكيلنا (سندع الزبانية) الزبانية في أصل اللغة الشرط وأعوان الولاية قيل أنه جمع لا واحد له وقال أبو عبيدة واحد زبينة بكسر فسكون كعفريه وقال الكسائي واحد زبني بالكسر كانسي وقال عيسى بن عمر واحد زابن وقد تطلق العرب هذا الاسم على من اشتد بطشه وان لم يكن من أعوان الولاية قال

مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى * زبانية غلب عظام حلومها
أى سندعو له من جنودنا القوى المتين الذى لا قبل له بمقابلته فيهلكه في الدنيا
أو يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر (كلا لا تطعمه واسجد واقترب) كلا زجر
عن الاصفاء لقول الطاغى فلا تطع الطاغى اذ انها لك عن عبادة ربك واسجد له
واقترب أى تقرب اليه بالعبادة ولا تبعد عنه بتركها .

ذكر الصلاة في السورة لا يدل على أن بقيتها نزل بعد فرض الصلاة فقد كان
للنبي وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس المعروفة . جاء في الخبر أن
أبا جهل قال لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي
صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة وفيه نزلت الآيات ولا مانع
من أن يكون في الآيات إشارة اليه ولكنها عامة في كل وقت وزمن كما ترى
والخطاب فيها موجه الى من يخاطب لا الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم
والله أعلم

نبوة القدر كينته وهي خمس آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(انا أنزلناه في ليلة القدر) قال الله تعالى في مفتح سورة الدخان وهي سورة قصد في مفتحتها الى ذكر الزمن الذي نزل فيه القرآن كهذه السورة « حم والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم الخ » وقال في سورة البقرة « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » هذه هي المواضع من ذكر تنزيل القرآن التي جئ فيها بالإشارة الى زمن نزوله قال الشعبي المراد من نحو أنزلناه وأنزل فيه القرآن الابتداء بانزاله خصوصاً والقرآن كله والجملة منه وان قصرت كل ذلك يسمى قرآناً ويسمى كتاباً فالضمير في أنزلناه في هذه السورة عائد الى القرآن كالضمير في أنزلناه العائد الى الكتاب المبين في آية الدخان المتقدمة والمراد بانزاله الابتداء بانزال شيء منه وهو المعنى من قوله « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » أي ابتدئ فيه انزاله أي ان أول ما نزل منه نزل في شهر رمضان وقد جاء في آية الدخان وفي هذه السورة « سورة القدر » أن الله نزل القرآن ليلاً لانهاراً وأنه سمي ههنا الليلة التي نزل فيها ليلة القدر ووصفها في آية الدخان بالمباركة وقد بين سبب الانزال في آية الدخان بقوله انا كنا منذرين أي انا اذ خلقنا الانسان نوعاً ممتازاً بطبيعته يفارق سائر الحيوان بفطرته محتاجاً الى التعليم والارشاد بفريزته قد كتبنا على أنفسنا أن نتعهد بالانذار على السنة الرسل فأنزلنا القرآن لانذار الناس بما سيلاقون جزاء لأعمالهم ولما تعقد عليه قلوبهم ثواباً أو عقاباً في حياة أخرى بعد هذه الحياة ثم بين بركة الليلة بقوله « فيها يفرق كل أمر حكيم » أي يفصل فيها كل حكم من أحكام الدين ولا يقرر فيها من الأحكام الا ما كان حكماً يقف بك

عند الحق ويبعد بك عن الباطل وينصرف بك عما فيه شقاؤك وفناؤك الى ما فيه سعادتك وبقاؤك ثم حقق له الصفة بقوله أمراً من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم . اذا كان الأمر من عند الحكيم العليم الذى من شأنه ارسال الرسل رحمة لعباده وقد سمع توسل نبيه اليه فى هدايتهم فلا ريب تكون الحكمة أوله وآخره وباطنه وظاهره ولا شك أن ابتداء نزول القرآن كان فرقاً بين الحق والباطل وكل ماجاء منه كان كذلك ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما هو من نوع ما نزل فيها كما قال انا كنا مرسلين رحمة من ربك فصيح أن ينسب اليها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم لأن كل ماجاء فيها كان أمراً حكماً يفرق به بين الحق والباطل وبداية لما يكون بعده من مثله كما صدق قوله « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » مع أنه لا يكون بينه وفارقاً بين الحق والباطل الا ما ظهر للناس منه وهو ما نزل وبلغ اليهم بالفعل أو كان بسبيل أن يبلغ فليس الأمر الحكيم الذى يفرق فى الليلة المباركة الا أمر الدين والاحكام الذى سماه فى البقرة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . وهذه الليلة المباركة هى بعينها ليلة القدر فهى ليلة من شهر رمضان بلا شك كما يصرح به نص آية البقرة مع ما ينضم اليه من هذه الآيات وكل تأويل يخرج عن ذلك فهو بعيد عن معنى النص بل لا يقبله الا من يقول ان الالفاظ العربية لاتدل على معانيها ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنها فى شهر رمضان ولا نعيمها من بين ليلاليه فقد اختلفت فيها الروايات اختلافاً عظيماً وكتاب الله لم يمينها وما ورد فى الأحاديث من ذكرها انما قصد به حث المؤمنين على احيائها بالعبادة شكراً لله تعالى على ما هداهم بهذا الدين الذى ابتدأ الله افاضته فيهم فى اثنائها ولم أن يعبدوا الله فيها أفراداً وجماعات فمن رجح عنده خبر فى ليلة أحيائها ومن أراد أن يوافقها على التحقيق فعليه أن يشكر الله بالفراغ اليه بالعبادة فى الشهر كله وهذا هو السر فى عدم تعيينها وتشير اليه آية البقرة فانها تجمل الشهر كله ظرفاً لنزول القرآن ليدكر المؤمنون نعمة الله عليهم فيه فهى ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين فلا تكون ليلة زهو وهو تتخذ فيها مساجد الله مضامير للرياء يتسابق اليها المنافقون ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المتخلصون كما جرى عليه عمل المسلمين فى هذه الأيام فان كل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تكون لهم

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

فيها ساعة سحر يتحدثون فيها بما لا ينظر الله اليه ويسمعون شيئاً من كتاب الله لا ينظرون فيه ولا يعتبرون بمعانيه بل ان أصغوا اليه فأعما يصفون لنعمة تاليه ثم يسمعون من الأقوال ما لم يصح خبره ولم يحمد في الآخرين ولا الأولين أثره ولم خيالات في ليلة القدر لا تليق بقول الأطفال فضلاً عن الراشدين من الرجال .

ثم سميت ليلة القدر اما بمعنى ليلة التقدير لأن الله ابتدأ فيها تقدير دينه وتحديد الخطه لنبيه في دعوة الناس الى ما ينقذهم مما كانوا فيه أو بمعنى العظمة والشرف من قولهم فلان له قدر أى له شرف وعظمة لان الله قد أعلى فيها منزلة نبيه وشرفه وعظمه بالرسالة وقد جاء بما فيه الاشارة بل التصريح بأنها ليلة جليلة بجلالة ما وقع فيها من ازال القرآن فقال (وما أدراك ما ليلة القدر) أى وما الذى يعلمك مبلغ شأنها ونباهة أمرها (ليلة القدر خير من ألف شهر) فكرر ذكرها ثلاث مرات ثم أتى بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس مما تسهل احاطة العلم به ثم قال انها خير من ألف شهر لأنه قد مضى على الأئمة الاف من الشهور وهم يحتبطون في ظلمات الضلال فليلة يسطع فيها نور الهدى خير من ألف شهر من شهورهم الاولى ولك أن تقف في التفضيل عند النص وتقوض الامر في تحديد ما فضلت عليه الليلة بألف شهر الى الله تعالى فهو الذى يعلم سبب ذلك ولم يبينه لنا ولك أن تجرى الكلام على عاداتهم في التخاطب وذلك في الكتاب كثير ومنه الاستفهام الواقع في هذه السورة وما أدراك ما ليلة القدر فانه جار على عاداتهم في الخطاب والا فالعلم الخبير لا يقع منه أن يستفهم عن شيء فيكون التحديد بالألف لا مفهوم له بل الغرض منه التأكيد وان أقل عدد تقضيه هو ألف شهر ثم ان درجات فضلها على هذا السدد غير محصورة فاذا قلت اخفاء الصدقة خير من اظهارها لم تعين درجة الافضلية وهي درجات فوق درجات وقد جاء في الكتاب في واقعة واحدة هي واقعة بدر أن الله أمد المؤمنين بألف من الملائكة أو بثلاثة آلاف أو بخمسة الاف كما تراه في الانفال وآل عمران فالعدد هناك لا مفهوم له كما هو ظاهر فهي ليلة خير من الدهر ان شاء الله . ثم استأنف لبيان بعض مزاياها

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا إِذْ نَفَخْتُمْ مِنْ كُلِّ امْرٍ

فقال (تنزل الملائكة والروح فيها) يخبر جل شأنه أن أول عهد للنبي صلى الله عليه وسلم بشهود الملائكة كان في تلك الليلة تنزلت من عالمها الروحاني الذي لا يحده حد ولا يحيط به مقدار حتى تمثلت لبصره صلى الله عليه وسلم والروح هو الذي يتمثل له مبعأً للوحي وهو الذي سمي في القرآن بجبريل وانما تظهر الملائكة والروح (بأذن ربهم) أي انما تتجلى الملائكة على تلك النفس الكاملة بعد أن هيأها الله لقبول تجليها وليست تتجلى الملائكة لجميع النفوس كما هو معلوم فذلك فضل الله يختص به من يشاء واختصاصه هو اذنه ومشيتته ثم ان هذا الاذن مبدؤه الاوامر والاحكام لان الله يجلي الملائكة على النفوس لايحاء ما يريد منها ولهذا قال (من كل امر) أي ان الله يظهر الملائكة والروح لرسله عند كل امر يريد ابلاغه الى عباده فيكون الاذن مبتدئاً من الامر على هذا المعنى والامر ههنا هو الامر في قوله فيها يفرق كل امر حكيم امراً من عندنا انا كنا مرسلين فالكلام في الرسالة والاورام والاحكام لافي شيء آخر سواها ولهذا قال بعضهم ان من ههنا بمعنى الباء أي بكل امر ولا حاجة اليه لما قلنا وانما عبر بالمضارع في قوله تنزل الملائكة وقوله فيها يفرق كل امر حكيم مع أن المعنى ماض « لان الحديث عن مبدأ نزول القرآن » لوجهين الاول لاستحضار الماضي لعظمته على نحو ما في قوله وزلزلوا حتى يقول الرسول فان المضارع بعد الماضي يزيد الامر تصويراً قال تأبط شرا

ألا من مبلغ فتیان فهم * بمالاقیت عند رحي بطان (١)
وأتی قد لقيت النول تهوی * بسهب كالصحيفة صحصان
فقلت لها كلانا نضواین * آخر سفر نخلی لی مکانی
فشدت شدة نخوی فأهوی * لها کفی بمصقول یمانی
فأضربها بلا دهش نغرت * صریعا للیدین وللجریان
والشاهد في قوله فأهوی وقوله فأضربها في حكاية الماضي والثاني لان مبدأ

(١) رحي بطان محل بالبادية والسهب الغلاة والمصححان المستوي من الارض ونضواین أي مهزول من الاعياء والتعب والایات من أ كاذب العرب المعروف في الحكاية عن النول ووصفها بكون منها اه منه

سَلَامُهُ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

الزول كان فيها ولكن بقية الكتاب وما فيه من تفصيل الاوامر والاحكام كان فيها بعد فكانه يشير الى أن ما ابتدأ فيها يستمر في مستقبل الزمان حتى يكمل الدين (سلام هي حتى مطلع الفجر) أي انها كانت ليلة سالمة من كل شر وأذى والاخبار عنها بالسلام نفسه وهو الامن والسلامة للعبادة في أنه لم يشبها كدر بل فرج الله فيها عن نبيه كل كربة وفتح له فيها سبل الهداية والارشاد فاناله بذلك ما كان يتطلع اليه الايام والشهور الطوال .

اماما بقوله الكثير من الناس من أن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان وان الامور التي تفرق فيها هي الارزاق والاعمار وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك في ليلة القدر فهو من الجراءة على الكلام في الغيب بغير حجة قاطعة وليس من الجائز لنا أن نعتقد بشيء من ذلك ما لم يرد به خبر متواتر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك لم يرد لاضطراب الروايات وضعف أغلبها وكذب الكثير منها ومثلها لا يصح الاخذ به في باب العقائد ومثل ذلك يقال في بيت العزة ونزول القرآن فيه جملة واحدة في تلك الليلة فانه لا يجوز أن يدخل في عقائد الدين لعدم تواتر خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا الاخذ بالظن في عقيدة مثل هذه والا كنا من الذين ان يتبعون الا الظن نعوذ بالله وقد وقع المسلمون في هذه المصيبة مصيبة الخلط بين ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويمد من عقائد الدين وبين ما يظن به للعمل على فضيلة من الفضائل فأحذر أن تقع فيها مثلهم والله أعلم

سورة البينة مدنية وحشمان ايات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا

هذه السورة مدنية على أرجح الاقوال كان الكثير الاغلب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من العرب في ظلام من الجهل بما يجب الاعتقاد به والعمل عليه من شرائع أنبيائهم وسلفهم وذلك لاعتمادهم فيما يمتقدون وما يعملون على تقليد آبائهم وقد كان فيمن تقدم منهم من أدخل على الشرائع كثيراً مما ليس منها اما بسوء الفهم واما للعناد لاحكام الخصم واما باستحسان عقولهم ضروبا من البدع يتوهمونها مؤيدة للدين مفخمة لأمره وهي من أشد الاشياء ضرراً بالدين ثم جاء من بعدهم يزيد على ما وضعوه الى أن خفي الحق في ظلام الباطل ولم يزالوا كذلك الى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت صيغته تشق تلك القبور ويده الكريمة ترفع تلك الستور فيسرى شعاع من ضوء الحق الذي جاء به من خلال تلك الحجب الى ما وراءها من أعماق الضمائر فاذا أحسوا ببصيصه فرح به طلاب الحقائق في تلك الظلم وأزاحوا عن أبصارهم غطاء الشبهة ومثلوا بين يدي الداعي صلى الله عليه وسلم ملبين دعوته طالين هدايته أما أهل العناد منهم فيقع الزلل في اعتقادهم ويضعف حبل تقليدكم ولكنهم يثبتون في ضلالهم ويقولون لا تقسمهم ولاخوانهم هذا الذي يقوله الداعي ليس بالشيء الجديد ولم يترك الأول شيئاً للآخر وجميع ما يدعونا اليه كان معروفاً لنا مذكوراً في كتبنا واردة في قول أسلافنا ولو لم يأت به لعرفناه واهتدينا اليه مما عندنا ولكن مانحن فيه خير مما يدعو اليه وينسجون من أوهامهم ما يبيمون به على الجهال كما هي عادة أمتهم في كل زمان ففي الرد على مزاعم هؤلاء الكافرين الجاحدين الذين يجدون لأمع الحق فيعرفونه ثم يتمضون عيونهم عن النظر اليه نزلت هذه السورة فيقول الله (لم يكن الذين كفروا) وجعدوا نبوتك بعنادهم

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

بعد ما تبينوا الحق منها (من أهل الكتاب) اليهود والنصارى والصابئين الذين عرفوك ومعموا أدلتك وشهدوا آياتك لم يكونوا هم (والمشركين) أي وثني العرب (منفكين) عن غفلتهم وجهلهم بالحق ووقوفهم عند ما قلدوا فيه آباءهم لا يعرفون من الحق شيئاً (حتى تأتيتهم البينة) أي الحجة القاطعة المثبتة للمدعى وهي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه هو الذي أحدث هذه الرجة فيما رسخ من عقائدهم وتمكن من عوائدهم حتى أخذوا يحتجون لعنادهم ومناكرتهم بأنه كان شيئاً معروفاً لم يصلون إليه بما كان لديهم ولكنه ليس بمستحق أن يتبع فإن ما هم فيه أجل وأبدع ومتابعة الأبناء فيه أشهى إلى النفوس وأمتع . تلك البينة التي تعرفهم وجه الحق هي (رسول من الله) محمد صلى الله عليه وسلم (يتلو صحفاً مطهرة) هي صحف القرآن وهي مطهرة من الخلط وحشو المدلسين فلماذا تنبئت منها أشعة الحق حتى يعرفه طالبوه ومنكروه معا وتلاوتها تلاوة ما فيها تقول حفظت الصحيفة أو حفظت المصحف والمعنى حفظت ما فيه والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أمياً فقد كان يتلو الكلام المكتوب في تلك الصحف هذه الصحف (فيها كتب قيمة) القيمة المستقيمة التي لا عوج فيها واستقامة الكتب اشتغالها على الحق الذي لا يميل إلى باطل «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والكتب التي في صحف القرآن ومصاحفه إما أن تكون هي ما صح من كتب الأولين كوسى وعيسى وغيرهما مما حكاه الله في كتابه عنهم فإنه لم يأت منها إلا بما هو قويم سليم وقد ترك حكاية ما لبس فيه الملبسون إلا أن يكون ذكره ليبيان بطلانه ولهذا لم يجد الجاحدون لرسالته عليه السلام من أهل الكتاب سبيلاً إلى إنكار الحق وإنما فضلوا عليه سواء . أو هي سور القرآن فإن كل سورة من سوره كتاب قويم فصحف القرآن أو صحائفه أو أوراق مصحفه تحتوي على شور من القرآن هي كتب قيمة . ولما كان لسائل أن يسأل إذا كان هؤلاء

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءً وَيَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين قد اتفكوا عن ذلك الظلام المطبق
وبدأهم من الحق ما عرفوه كما يعرفون أبناءهم فما بالهم لم يؤمنوا بهذا الحق الذي
جاءهم أجاب الحق بأن أهل الكتاب قد جاءتهم البينة والحجة القاطعة على الحق
الذي لا يختلف وجهه بما أوحى الله به إلى أنبيائهم وكان من حقهم أن
يستردوا بكتبهم في معرفة سبيله حتى لا ينحرفوا عنه فإذا عرض لأحدهم شبهة
رجع في كشفها إلى العارف بمعاني الكتب ثم كان عليهم أن يحرصوا على تعلم
معانيها وفهم أساليبها ويحافظوا عليها حتى لا يضلّهم فيها مضلل لكن هذه البينة لم
تقدم شيئاً فانهم اختلفوا في التأويل وتفرقوا في المذاهب حتى صار أهل كل مذهب
يبتطل ما عند أهل المذهب الآخر وكان ذلك بغيا منهم واستمرار آفة المراء وأصراراً
على ما قاد إليه الهوى وهذا هو قوله تعالى (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
بعد ما جاءتهم البينة) على السنة أنبيائهم فهكذا كان شأنهم في النبي صلى الله عليه
وسلم جحدوا بينته كما جحدوا بينة أنبيائهم بتفرقهم فيها وبعدهم بالتفرق عن حقيقتها
فإن كان هذا شأن أهل الكتاب في دينهم وبينتنا فما ظنك بالمشركين وهم أعرق
في الجهالة وألسلس قياداً للهوى منهم يقول الله عن أهل الكتاب (وما أُمِرُوا
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين
القيمة) الواو في قوله وما أُمِرُوا الخ للحال ومعنى أُمِرُوا أى بلغت إليهم أو أمر
ووضعت لهم شرائع وأحكام والدين هو اذعان النفس لالهها مع الخضوع له
وامتثال أوامره فيما يطلب منها واخلاص الدين لله تنقيته من أن يشركه فيه
شيء لا واسطة ولا مال ولا كرامة ولا جاه والخنفاء جمع خنيف وهو من يتبع
إبراهيم عليه السلام أو من يكون على مثاله والاصل في معنى الخنيف المائل

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

المنحرف ولما كان الناس في زمن إبراهيم على وثنية واحدة وفارقهم إبراهيم الى التوحيد وحده قيل فيه حنيف أى مائل عن الناس كافة ولما كان العرب قبل النبوة يزعمون أنهم على دين إبراهيم لقبوا بالحنفاء مع ما خلطوا في دينهم وأدخلوا عليه من عقائد الوثنية وعوائدها وخفي هذا على كثير من الناس فظنوا أن الحنيف معناه الوثني وليس الامر كما يظنون واقامة الصلاة الاتيان بها لاحضار القلب هيبة المعبود وترويضه بالخشوع لا أن تكون مجرد حركات ظاهرة فان ذلك ليس من الصلاة في شيء البتة وايتاء الزكاة صرفها في مصارفها التي عينها الله وهذا هو دين الكتب القيمة أو دين الامة القيمة المستقيمة ومعنى الآية أن أهل الكتاب قد افترقوا ولعننت كل فرقة أختها وكان افتراقهم في العقائد والاحكام وفروع الشريعة مع أنهم لم يؤمروا ولم توضع لهم تلك الاحكام الا لأجل أن يعبدوا الله ويخلصوا لعقائدهم وأعمالهم فلا يأخذونها الا عنه مباشرة لا يقلدون فيها أباً ولا رئيساً وانما يحصلون من العلم ما يؤهلهم لفهمها مائلين في ذلك عما عليه أهل الضلال من الامم الاخرى وأن يحشعوا الله في صلاتهم وأن يصلوا عباد الله بركاتهم فاذا كان هذا هو الاصل الذي يرجع اليه في الاوامر فإكان عليهم الا أن يجعلوه نصب أعينهم فيردوا اليه كل ما يعرض لهم من المسائل ويحلوا به كل ما يعترض أمامهم من المشاكل ومتى تحكّم الاخلاص في الانقس تسلط بالانصاف عليها فسادت فيها الوحدة ولم تطرق طرقها الفرقة

هذا ما نراه الله من حال أهل الكتاب فما تقول في حالنا أفما ينهنا كتابنا الشاهد علينا بسوء أعمالنا في افتراقنا في الدين وان صرنا فيه شيعا وملأناه محدثات وبدعا بهذا الذي تقدم عرفت أن الذين كفروا هم الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عند دعوتهم الى قبول ما جاء به وأن من في قوله من أهل الكتاب للتبعيض وان معنى لم يكونوا منفيكين أى لم يكن وجه الحق ليكشف لهم فيقع الزوال في عقائدهم فينفكوا عن الغفلة المحضة التي كانوا فيها حتى تأتيهم البينة ويمجوز أن يكون المراد من الذين كفروا والله أعلم أولئك الذين جحدوا شيئاً من دين الله

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

تعالى عند ما جاءهم ولم ينظروا في دليله أو أعرضوا عنه بعد ما عرفوا دليله سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب وان آمنوا بعد ذلك وصدقوا فأراد الله أن يذكر منته على من آمن من هؤلاء فيبين أن الذين كفروا أي جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل الكتاب ومشركي العرب لم يكونوا براجمين عن كفرهم وجحدوا هذا حتى يأتيهم الرسول فيبين لهم بطلان ما كانوا عليه من الكفر فيؤمنوا فما أعظم فضل الله عليهم في ارسال رسوله اليهم وهذا وجه آخر غير الذي قدمناه في معنى الذين كفروا واتسكاكم وبذلك أو هذا ظهر معنى حتى وبطل جميع ما يهذى به كثير من المفسرين الذين أضلهم التقليد عن الرأي السديد فصعبوا من القرآن سهله وحرموا من فهمه أهله

نار جهنم هي دار العذاب في الآخرة وهي نار يجب علينا الايمان بها والتصديق بأق العذاب فيها أشد من العذاب في نار الدنيا كما يجب علينا أن لا نبحث في حقيقتها ولا بما تنقد ولا أين يكون موضعها فذلك مما لا يمكن لعقولنا أن تصل اليه وليس محال عقلي حتى تحتاج فيه الى تأويل (خالدين فيها) أي لا يخرجون منها أبداً (أولئك) هؤلاء الذين كفروا وجحدوا الحق بعد ما عرضت عليهم حجته وظهرت لهم حقيقته (هم شر البرية) أي شر الخليقة أي هم أقبح وأسوأ ما خلق الله حالاً لأن منكر الحق بعد معرفته وقيام الدليل عليه منكر في الحقيقة لمقل نفسه مهلك لروحه جالب الهلاك الى غيره (الذين آمنوا) هم الذين سطع لهم نور الدليل فاهتدوا به وأذعنوا لما دل عليه فصدقوا من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم (وعملوا الصالحات) لان اذعانهم الصحيح ووجدانهم لقوة معرفة الحق ملكت الحق قيادهم فعملوا الاعمال الصالحة من بذل النفس في سبيل الجهاد للحق وبذل المال في أعمال البر مع القيام بفرائض العبادات والاخلاص في سائر ضرب المعاملات (أولئك هم خير البرية) أي هؤلاء المؤمنون الصالحون المحسنون هم

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

أفضل الخليقة لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القام عليه قد حققوا لانفسهم معنى الانسانية التي شرفهم الله بها وبالعمل الصالح قد حفظوا نظام الفضيلة الذي جمعه الله قوام الوجود الانساني وهدوا غيرهم بحسن الاسوة الى مثل ما هدوا اليه من الخير والسعادة فمن يكون أفضل منهم

(جنت عدن تجري من تحتها الانهار) الجنات هي مغارس الاشجار النضرة والعدن الاقامة والانهار جمع نهر وهو جدول الماء العظيم والمراد منها ههنا دار النعيم في الحياة الآخرة وهي كذلك مما يجب علينا الاعتقاد به وان النعيم واللذة فيها أكل وأوفر من جميع لذات الدنيا وأنها دار خلد أى ان من دخلها من أهلها لا يخرج منها أبداً وهو معنى (خالدين فيها أبداً) ولا يجوز لنا البحث في حقيقةها ولا أين موضعها ولا كيفية التمتع فيها فان ذلك لا يعلمه الا الله (رضى الله عنهم) لأنهم لم يخرجوا عن حدود شريعته ولم يهملوا العمل بسنته ورضا الله تفضله واحسانه (ورضوا عنه) لأنهم يحمدون صنيعه فيهم واحسانه اليهم بسعادة الدارين فانهم بحسن يقينهم يرتاحون الى امتثال ما يأمر به في الدنيا فهم راضون عنه ثم اذا ذهبوا الى نعيم الآخرة وجدوا من فضل الله ما لا محل للسخط معه فهم راضون عن الله في كل حال (ذلك لمن خشى ربه) أى هذا الجزاء الحسن وهذا الرضا انما هو لمن كان قلبه بيتاً خشية ربه والخوف منه أراد بهذه الكلمة الرفيعة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذى وقع ولا يزال يقع فيه العامة من الناس بل الخاصة كذلك وهو أن مجرد الاعتقاد بالوراثة وتقليد الابوين ومعرفة ظواهر بعض الاحكام وأداء بعض العبادات كحركات الصلاة وامساك الصوم مجرد هذا يكفي في نيل ما أعد الله من الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات وان كانت قلوبهم حشوها الحسد والحقد والكبرياء والرياء وأفواههم ملؤها الكذب والنميمة والافتراء وتهزأ عطفهم رياح المعجب والخيلاء وسرايرهم مسكن العبودية والرق للامراء بل ولمن دون الامراء

سورة الزلزال نيسه وهي ثمان آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا
 وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَشْكَالَهَا
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

خالية من أقل مراتب الخشوع والاخلاس لرب الارض والسماء كلا لا ينالون
 حسن الجزاء فان خشية ربهم لم تحل قلوبهم ولهذا لم تهذب من نفوسهم ولا يكون
 ذلك الجزاء الا لمن خشى ربه وأشعر خوفه قلبه والله أعلم

(سورة الزلزال) من السور المدنية وهي سورة ادهاب وترغيب قيل انها نزلت
 لازالة ما وقع في نفوس كثير من المؤمنين من أن الخير القليل لا ينظر الله اليه
 ولا يجازي عليه وكذلك الصغائر من الذنوب ليست بشيء يلام عليه كالكذبة والنظرة
 ونحو ذلك فأزال شبهتهم وكشف عنهم ومهمهم وعرفهم أن لا شيء من عمل الانسان
 يفوته فالخير يجازى بالخير مهما صغر والشر يلقي جزاءه من الشر مهما نظر .
 (اذا زلزلت الارض زلزالها) أي أصاب الارض ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز
 الرائع المدهش وهو كقوله « يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم »
 (وأخرجت الارض أنقالها) أي أنها لشدة الزلزال والاضطراب تشققت وثار
 باطنها فقتفت بما في جوفها من الانتقال من كنوز ودقائن وأموات وغير ذلك
 مما يكون في باطن الارض ومثاله المشهور ما يرى الآن في الآراضي التي فيها البراكين
 « جبال النار » فان الزلزال يحدث والارض تنشق وتقذف بما فيها من نيران
 ومعادن ومياه ونحو ذلك وهو كقوله تعالى « واذا الارض مدت والقت ما فيها
 وتخلت » (وقال الانسان ما لها) من يكون من الانسان شاهد لهذا الزلزال يجد
 مخافتاً في الشدة لجميع ما سبقه من أمثاله ولا يجد من عقله ما يهديه الى معرفة

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ مَا
النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّرُؤْيَا أَعْمَالِهِمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

سببه ويصيبه الدهش فيقول ما لهذه الارض وما الذي وقع لها فوق ما جرت به
العادة (يومئذ تحدث أخبارها) يومئذ بدل من اذا أى في ذلك الوقت وقت الزلزال
تحدثك الارض أحداثها وتحديث الارض تمثيل كما قال الطبرى وجاعة غيره أى
أن حالها وما يقع فيها من الانقلاب وما لم يعمد من الخراب يعلم السائل ويفهمه
الخبر وأن ما يراه لم يكن لسبب من الاسباب التى وضعتها السنة الالهية حال
استقرار نظام الكون بل ذلك (ب) سبب (أن ربك أوحى لها) يقال أوحى له
واليه ووحى له واليه والمعنى واحد أى أن ما يكون للارض يومئذ انما هو
بأمر الهى خاص قال لها كونى خراباً كما قال لها عند إيجادها كونى أرضاً فهذا
أمر من الاوامر التكوينية التى هى كمن فيكون ماصدر به أمر كن والاوامر
التكوينية عبارة عن تعلق القدرة الالهية بما هو أثر لها وكثيراً ما تكون الاوامر
الالهية التكوينية بأسباب كتكوين الانسان والحيوان والنبات فان كل كائن منها
انما كان بتكوين الله وقوله له كن فيكون ولكنه وضع لذلك أسباباً من التناسل
والتوالد ولا مانع من أن يكون خراب الارض فى آخر عمرها بسبب من الاسباب
التي تهدم بناءها وتجمعها هباء منثوراً ومعنى اختصاصه هذه الحالة باسم الوحي
لانها تاتى على خلاف ما عهد من أول نفاة الارض (يومئذ يصدر الناس أشتاتاً
ليروا أعمالهم) يوم يقع ذلك الخراب العظيم لهذا العالم الارضى وتبدل الارض
غير الارض كما جاء فى الآية الاخرى يظهر ذلك الكون الجديد كون ذلك اليوم
الآخر والحياة الاخرى فيصدر الناس بعد بعثهم أشتاتاً متفرقين مختلفين يقال
صدر عن المدينة أى سافر منها أى يذهب الناس على اختلافهم شقيهم وسعيدهم
محسنهم ومسيئهم ليروا أعمالهم يروا بضم الياء أى ليرىهم الله جزاء أعمالهم
يقال عاش فلان حتى رأى عمله أى جنى ثمرة ما قدم وفى قراءة ليروا بفتح الياء
أى ليبصروا بأنفسهم أعمالهم أى ما أعد لهم جزاء عليها (فمن يعمل مثقال ذرة
خيراً يره) الذرة الخلة الصغيرة وهى مثل فى الصغر وقيل النور هو الهباء الذى

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

يرى في ضوء الشمس اذا دخلت من نافذة ومثقال الذرة وزنها أى من يعمل من الخير أدنى عمل وأصغره فانه يراه ويجد جزاءه لافرق في ذلك بين المؤمن والكافر غاية الأمر أن حسنات الكفار الجاحدين لا تصل بهم الى أن تخلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون في الشقاء والآيات التي تنطق بمحبوط أعمال الكفار وانها لا تنفعهم معناها هو ما ذكرنا أى أن عملا من أعمالهم لا ينجيهم من عذاب الكفر وإن خفف عنهم بعض العذاب الذي كان يرتقبهم على بقية السيئات الاخرى اما عذاب الكفر نفسه فلا يخفف عنهم منه شيء كيف لا والله جل شأنه يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقوله فلا تظلم نفس شيئا أصرح قول في أن الكافر والمؤمن في ذلك سواء وأن كلا يوفى يوم القيامة جزاءه وقد ورد أن حاتما يخفف عنه لكرمه وأن أبا لهب يخفف عنه لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله بعضهم من الاجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ولا يخفف عنه عذاب سيئة ما لا أصل له فقد قال بما قلناه كثير من أئمة السلف رضى الله عنهم على أن كلمة الاجماع كثيرا ما يتخذها الجهلاء السفهاء آلة لقتل روح الدين وحجرا يلقيمونه أفواه المتكلمين وهم لا يعرفون للاجماع الذي تقوم به الحجة معنى فبئس ما يصنعون (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) لافرق في ذلك بين المؤمن والكافر فال مؤمنون يرون جزاء ما عملوا من شر اذا لم يكونوا تابوا عنه وليس الجزاء منحصر في العقاب في دار العذاب فنه ما يكون كذلك وهو الجزاء على الكبار وتترك الفرائض اذا لم تمحها التوبة الصحيحة ومنه ما يكون بنقص في درجة الكرامة كجزاء الصفاة فانها وان لم تدخل النار ولكنها تترك منزلتك أحط من منزلة من تنزه عنها وهذا شر تراه يقابل الشر الذي صنعتته والله اعلم .

سورة العاديات مكية وهي إحدى عشرة آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَنْزَلَ بِهِ نَافَاً فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

(والعاديات ضبحاً) العاديات جمع عادية من العدو وهو الجرى والضبح صوت أنفاس الخيل عند جريها يقسم جل شأنه بالخيال التي تعدوا وتجري وهي من شدة الجري تصبح ضبحاً ويسمع لها زفير شديد (فالموريات قدحاً) الموريات جمع مورية من الابراء وهو اخراج النار بنحو الزناد والقدح هو الضرب لاجراج النار كضرب الزناد بالحجر يذكر سبحانه وصفاً من أوصاف الخيل العاديات يحصل لها عند العدو ولذلك رتبته بالنفا وهو ما يكون من اخراجها النار بحوافرها أثناء الجري أي يقسم بالعاديات التي يتطاير الشر من حوافرها عند عدوها وهي تقدح بحوافرها الارض قدحاً (فالمغيرات صبحاً) المغيرات جمع مغيرة من أغار على العدو اذا هجم عليه ليقته أو يأسره أو يستلب ماله وهو وصف عرض للخيال من الغاية التي أجريت لها أي أنها تعدو ويشدد عدوها حتى يخرج الشر من حوافرها لتهمج على عدو وقت الصباح وهو وقت المفاجأة لأخذ العدو وهو على غير أهبة (فأترن به تقماً) الاثارة التهييج وتحريك الفبار والتقع الفبار والفعل معطوف على وصف المغيرات لانه في معنى الفعل كأنه قال فاللاتي أغرن صبحاً فأترن في وقت الصبح غباراً لشدة عدوهن (فوسطن به جماعاً) أي فوسطن ودخلن في وسط جمع من الأعداء ففرقنه وشتته أقسم بالخيال متصفة بصفاتها التي ذكرها آتية بالأعمال التي سردها لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نقوس المؤمنين أهل العمل والجهد ليعنوا بقتها وتدريبها على الكر والفر وليحملهم أنفسهم على العناية بالفرسية والتدرب على ركوب الخيل والاعارة بها ليكون كل واحد منهم مستعداً

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

في أي وقت كان لان يكون جزءاً من قوة الأمة اذا اضطرت الى صد عدو أو بعثها باعث على كسر شوكته . وكان في هذه الآيات القارعات وفي تخصيص الخيل بالذكر في قوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وفيما ورد من الاحاديث التي لا تكاد تحصر ما يحمل كل فرد من رجال المسلمين على أن يكون في مقدمة فرسان الارض مهارة في ركوب الخيل ويبعث القادرين منهم على قنية الخيل على التنافس في عقائلها وأن يكون فن السباق عندهم يسبق بقية الفنون اتقاناً أفليس من أعجب العجب أن ترى أئمة هذا كتابها قد أهملت شأن الخيل والفروسية الى أن صار يشار الى راكبيها ينهم بالهزؤ والسخرية وأخذت كرام الخيل تهجر بلادهم الى بلاد أخرى أليس من أغرب ما يستغرب أن أئمة يزعمون أن هذا الكتاب كتابهم يكون طلاب العلوم الدينية منهم أشد الناس رهبة من ركوب الخيل وأبعدهم عن صفات الرجولية حتى وقع من أحد أساتذتهم المشار اليهم بالبنان عند ما كنت أكله في منافع بعض العلوم وفوائدها في علم الدين أن قال « اذا كان كل ما يفيد في الدين نفعه لطلبة العلم كان علينا اذن أن نعلمهم ركوب الخيل » يقول ذلك ليفضحني وتقوم له الحجة على كأن تعليم ركوب الخيل مما لا يليق ولا ينبغي لطلبة العلم وهم يقولون أن العلماء ورثة الانبياء فهل هذه الاعمال وهذه العقائد تتفق مع الايمان بهذا الكتاب أنصف ثم احكم .

يقسم الله بالخيل صاحبة تلك الصفات التي رفع ذكرها ليؤكد الخبر الذي جاء في قوله (ان الانسان لربه لكنود) الكنود هو الكفور يقال كند النعمة كفرها ولم يشكرها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمتنع رده » كأنه بذلك لا يعطى بما أنعم الله به عليه ولا يراف بعباد الله كما رآف الله به فهو كافر بنعمة ربه غير أن الآية طامة والمراد منها ذكر حالة من حالات الانسان التي تلازمه في أغلب أفراده الا الذين يروضون أنفسهم على الفضائل وهي حقيقة لا ريب فيها لأن في طبع الانسان أن يستغرق فيما حضره فيصعب عليه أن يجعل نصب عينيه شيئاً من ماضيه أو مما عساه يستقبله

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ
إِذَا بُعِثَ رَافِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

فتحيط به الغفلة فهو اذا غمرته من الله نعمة غمرته بها غفلة وأدخلت الى قلبه ضرباً من قسوة وأحدثت في طبعه شوباً من جفوة وأكّد الله هذا الخبر لزعم كثير من أهل الكنود أنهم شاكرون فأكّد لهم الخبر ليرجعوا الى أنفسهم ويمتنحوا أصحّاهم ليتبين لهم أن الغرور هو الذي غشهم في معرفة حالهم فيفزعوا الى الله بالشكر ولا يكون الشكر الا بالبذل في الحق الذي يبقى أثره ويجعل عند العقلاء ذكره ثم يزيد الامر تأكيذا بقوله (وانه على ذلك لشهيد) أي وان الانسان لشهيد على كنوده وكفره لنعمة به لانه يفخر بالقسوة على من دونه وبقوة الحيلة على من فوقه وبكثرة ما في يده من المال مع الخلق في توفيره وقلما يفتخر بالمرحة وكثرة البذل والخلق في اختيار المواضع للاتفاق اللهم الا أن يريد غشا للسامع وفي ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود لأن ما يفتخر به ليس من حق شكر النعمة بل من آيات كفرها (وانه لحب الخير لشديد) الخير هو المال مثله في قوله تعالى « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية » وزعم عكرمة أن الخير حيث وقع في القرآن هو المال وليس يصح في بعض المواضع والشديد القوى ويقال هو شديد لهذا الامر وقوى له اذا كان مطيقاً له قادراً على ضبطه قال ذلك الزمخشري وأطلق الحب وأراد به الكسب لان كسب شيء والسعي في تحصيله انما يكون كما ينبغي اذا كان منشؤه حبه بقوة الانسان واقتداره على تحصيل المال وتوفيره انما جاءت له من شدة محبته له لهذا جعل الشدة وقوة الاحتمال لحب المال وهي في الحقيقة لكسبه لكن اذا عرض له سبيل لفعل ما هو خير على الحقيقة والنهوض بأمر مما طلبه الله منه تراه يضعف وتتضاءل قوته حتى لا يستطيع أن يخطو خطوة في ذلك السبيل الا من رحم ربه وقد فسر الشديد بالخييل والمعنى على ذلك وانه لخييل شحيح بسبب حبه للمال (أفلا يعلم اذا بعث ما في القبور وحصل ما في الصدور) بمثرة ما في القبور اخراج موتاهم منها وتحصيل ما في الصدور اظهاره وبراذه بحيث لا يبقى سبيل الى اخفائه ومفعول يعلم محذوف حذف لتجول

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ

نُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَةٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَزْكَرُكَ مَا الْقَارِعَةُ يَُوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

الفكرة في استحضاره ولو ذكر فربما مر على اللسان بدون الالتفات إليه أما وقد حذف فلا تجدد النفس محيصاً عن البحث عنه حتى يتم الكلام ويفهم وقد دل عليه بعبثته ما في القبور وتحصيل ما في الصدور أي أفلا يعلم الكنود الحريص ما يكون حاله في الحياة الأخرى يوم تكشف السرائر أفلا يعلم ظهور ما كان يخفى من قسوة وتحيل أفلا يعلم أنه سيحاسب عليه أفلا يعلم أنه سيوفي جزاء ما كفر نعمة ربه (إن ربهم بهم يومئذ خبير) إن الله خبير بهم يومئذ وفي هذا اليوم كذلك ولكنه كفى عن مجازاتهم على ما كسبوا بالخبرة بهم كما تقول في تهديد شخص أو وعيده سأعرف لك عملك هذا مع أنك تعرفه الآن قطعاً وإنما عرفته الآتي هو ظهور أثر المعرفة كما قال تعالى « سنكتب ما قالوا » مع أن الكتب حاصل منه الآن والله أعلم

(القارعة) اسم من أسماء القيامة كالخافة والصاخة والطامة والغاشية وهي قارعة لأنها تفرع القلوب بهولها (ما القارعة) استفهام عن حقيقتها قصد به تهويل أمرها كأنها لشدة ما يكون فيها مما تفرع له النفوس وتدهش له العقول يصعب تصورها (وما أدراك ما القارعة) أي أي شيء يعرفك بها زيادة في تعظيم تلك الحادثة العظيمة كأن لا شيء يحيط بها ويفيدك برسمها ثم أخذ يعرفها بزمانها وما يحدث للناس فيه فقال (يوم يكون الناس كالفرش المبثوث) الفرش هو ذلك

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ

الطير الذي تراه يترامى على ضوء السراج ليلا وهو مثل في الحيرة والجهل بالعاقبة والناس من هول ذلك اليوم يكتنون منتشرين حيارى هائمين لا يدرون ماذا يصنمون ولا ما يصنع بهم وقال في آية أخرى كأنهم جراد منتشر (وتكون الجبال كالعهن المنفوش) العهن هو الصوف والمنفوش الذي نقشته بيدك أو بألة أخرى ففرقت شعراته بعضها عن بعض فهو على حالة يطير مع أضعف ريح والجبال لتفتتها وتفرق أجزائها لم تبق لها الا صورة الصوف المنفوش لاتبث أن تتطاير وتذهب ومن المعلوم أن ذلك هو اليوم الذي تبتدى فيه الحياة الآخرة وفيها تعرف مقادير الاعمال وما تستحقه من الجزاء (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) ثقل ميزانك أى كان لك قدر وقيمة كأنك اذا وضعت في كفة ميزان كان لها بك رجحان وانما يكون المقدار والقيمة لاهل الاعمال الصالحة والفضائل الراجحة فهو لاء يمزون بالنعيم الدائم ولا ريب في أن معيشتهم فيه تكون معيشة تمتع ولذة وهي التي تسمى العيشة الراضية الهنيئة (وأما من خفت موازينه فأما هاربة) خف ميزانك سقطت قيمتك فكأنك لست بشيء حتى لو وضعت في كفة ميزان لم ترجح بك عن أخيها ومن كان في هذه الحياة الدنيا كثير الشر قليل الخير لم يبلغ بنفسه منازل الاخلاص لله في القول والعمل ولم يرتفع بها عن دنايا الامور وسفسافها ولم ينزل عقله عن الاشراك ولم يطهر قلبه عن رذائل الاخلاق فذلك كان في الناس أخا للعدم والفناء فاذا يكون في الآخرة لا ريب أنه لا يكون شيئا فلا وزن له ولا ترجح به كفة ميزان لو وضع فيها وهذا المعنى قد صرح به في القرآن في قوله تعالى في سورة الكهف فحبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا وبهذا صبح نسبة الثقل والخفة الى الموازين بأجمعها أما لو كان المعنى على ما قالوه فهو مالا تبدل عليه العبارة وكان من حق التعبير من رجحت كفة أعماله وخفت كفة أعماله فاذا ارادوا ارجاع لفظ الآية الى ما فهموه احتاجوا الى تأويل كثير كما هو ظاهر وتقدير الله الاعمال وما تستحقه من الجزاء في ذلك اليوم انما يكون على

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ

حسب ما يعلم لا على طريقة ما نعلم فقلنا أن تقوض الامر فيه اليه سبحانه مع الايمان به ومن عجيب ما قال بعض المفسرين « أنه ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات والارض ولا يعلم ماهيته الا الله » فاذا بقي من ماهيته بعد لسانه وكفتيه حتى يفوض العلم فيه الى الله والكلام فيه جراءة على غيب الله بغير نص صريح متواتر عن المعصوم ولم يرد في الكتاب الا كلمة الميزان وقد عرفت ما يمكننا أن نفهم منها لننتفع بما نفتقد وما عدا ذلك فعله الى الله سبحانه وقد قالوا ان منكر الميزان بالمعنى المعروف لا يكفر خصوصاً اذا كان القائل به يحدله لساناً وكفتين مع أن البشر قد اخترعوا من الموازين ماهو أقتن من ذلك وأضبط وأوفى ببيان الموزون أفيأبى الحكيم الخبير الا استعمال ذلك الميزان الخشن الناقص الذي هدى العلم عقول البشر الى ماهو أدق منه أفيأبى عالم الغيب والشهادة أن يستعمل في وزن المعاني والمفغولات الا ذلك الميزان الذي اخترعه بعض البشر قبل أن يبلغ بهم العلم ما بلغ بأهل العصر الحاضر وما سيبلغ بأهل العصور المقبلة على أن جميع ما اخترع البشر وما يبتدعون هما دق ولطف انما هو معيار الانتقال الجسمانية والاوزان المحسوسة وهلا يكون الالقي بالمقام الالهي أن يكون ميزان المعاني المعقولة لديه أسمى وأعلى من أن يكون على نخط ما يستعمله البشر هما اردت المعارف وسمت بهم العلوم وهل يليق بمن يخاف مقام ربه أن يجراً على القول بوجود الاعتقاد بأن الميزان الذي يزن الله به الاعمال يوم القيامة هو الميزان الذي تستعمله القبائل التي لم تزل في عهد الانسانية الاولى ميزان ضعفاء العقول قصار الانظار الذين لا يعرفون قيمة للايمان بالغيب ولا لحياة العقل من الله واطرافه عن ان ينظر الى ما تشامخ من غيوب الله تعالى علمه وتعاظمت قدرته عليك أيها المؤمن المطمئن الى ما ينجر الله به أن توقن أن الله يزن الاعمال ويميز لكل عمل مقداره ولا تسلك كيف يزن ولا كيف يقدر فهو أعلم بغيبه والله يعلم وأنتم لا تعلمون (فأمه هاوية) أي سرجه الذي يأوى اليه كما يأوى الولد الى أمه هاوية أي مهواة سحيقة يهوى فيها وسميت هاوية مع أنها يهوى فيها كما سميت العيشة راضية مع أنها يرضى بها (وما أدراك ماهية) أي ما الذي يخبرك بما هي تلك الهاوية

نَارُ حَامِيَةٍ

سُورَةُ الْكَافُرِيَّةِ وَهِيَ ثَمَانِ آيَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْهٰكُمُ التَّكْوِيْنُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

وَأَيُّ شَيْءٍ تَكُونُ (نَارُ حَامِيَةٍ) هِيَ نَارُ مَلْهَبَةِ يَهُوَى فِيهَا يَلْقَى جِزَاءَ مَا قَدَّمُ مِنْ عَمَلٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(أَلْهَاكُمُ التَّكْوِيْنُ) أَلْهَاهُ يَلْهِيهِ أَيْ شَغَلَهُ حَتَّى صَرَفَ ذَهْنَهُ عَنْ سِوَى مَا تَنَهَى بِهِ
وَإِذَا أَلْهَيْتُ بِشَيْءٍ فَأَنْتَ بِهِ غَافِلٌ عَمَّا سِوَاهُ وَالتَّكْوِيْنُ هُوَ التَّبَاهِي بِالكَثْرَةِ يَقُولُ كُلٌّ
لِلْآخَرِ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ وَلَدَأْ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ رِجَالُ حَرْبٍ وَضَرْبٌ
وَمَا يَشْبَهُ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ التَّفَاخُرِ يَقُولُ قَدْ شَغَلَكُمْ التَّفَاخُرُ وَالتَّبَاهِي بِكَثْرَةِ
الْأَنْصَارِ أَوْ الْأَشْيَاعِ وَصَرَفَكُمْ ذَلِكَ عَنِ الْجِدِّ فِي الْعَمَلِ فَكُنْتُمْ فِي لَهْوٍ بِالْقَوْلِ عَنْ
الْفِعْلِ وَفِي غَفْلَةٍ بِالْفُرُورِ وَالْإِعْجَابِ بِالْآبَاءِ وَالْإِعْوَانِ عَنْ صَرَفِ الْقُوَى فِي الْقِيَامِ بِمَا
فَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ لَا تَقْسَمُ وَأَهْلِكُمْ وَدِينَكُمْ وَاسْتَمِرَّ بِكُمْ ذَلِكَ (حَتَّى زُرْتُمُ
الْمَقَابِرَ) أَيْ حَتَّى هَلَكْتُمْ وَصَرْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ أَنْتُمْ هِيَ هَذِهِ الْغَايَةُ وَأَنْتُمْ تَظُنُّونَ
أَنْكُمْ فَائِزُونَ (كَلَّا) ارْتَدُّعُوا عَنْ مِثْلِ هَذَا الظَّنِّ الْبَاطِلِ فَإِنَّهُ لَا فَوْزَ بِالتَّكْوِيْنِ وَانَّمَا
الْفَوْزُ بِمُحَقِّقَةِ التَّنَاصُرِ وَالتَّضَافَرِ عَلَى الْحَقِّ وَ (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) مُصِيرَكُمْ إِذَا اسْتَمَرَّ بِكُمْ
هَذَا التَّفَاخُرُ بِالْبَاطِلِ بِدُونِ عَمَلٍ صَحِيحٍ يَنْفَعُكُمْ فَيُطَالِبُكُمْ بِهِ الْمَجْدُ الصَّادِقُ وَالْأَوَامِرُ
الْإِلَهِيَّةُ وَلَمَّا كَانَتْ عَوَاقِبُ الْهُوَانِمَا تَأْتِي بَعْدَ إِهْمَالِ اللَّهِ مِنْ طَوْلٍ مُدَّةٍ فِي الْإِغْلَابِ
عَبْرَ سَوْفٍ وَلَمَّا كَانَتْ الْغَفْلَةُ شَدِيدَةً وَتَمَكَّنَ الْهُوُ فِي النُّفُوسِ قَدْ وَضَعَ عَلَى الْقُلُوبِ

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَقْلَقُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

حجاباً كثيفاً يحول دون البصائر والمصابير أعاد الخبر للتأكيد بقوله (ثم كلاسوف تعلمون) وأتى بحرف العطف « ثم » مع أن الجمل المؤكدة لا توصل بحروف العطف ليفيدك أنه خبر جديد بمعنى جئ به بعد الخبر الاول لا مجرد اعادة لفظ . وقد يكون معنى التكاثر التغالب في الكثرة أى طلب كل واحد أن يكون أكثر من الآخر مالا أو رجالا والسعي الى ذلك لجرد المغالبة لا يبنى الساعي في سعيه الا أن يكون ماله أكثر من مال الآخر وأن يكون عضده أقوى من عضده لينال بذلك لذة التعلل والظهور بالقوة كما هو شأن الجمهور الاغلب من طلاب الثروة والقوة ولا ينظر الدائب منهم في عمله الى تلك الغاية الرفيعة غاية البذل مما يكسب في سبل الخير أو النهوض بالقوة الى نصره الحق وحمل المبطلين على معرفته والتوجه اليه ثم المحافظة بعد ذلك عليه وهو معنى مقبول ذهب اليه بعض المفسرين وهو يتفق كل الاتفاق مع ما يفهم من لفظ الهاكم فان الذى يلهى الناس عن الحق في كل حال ويصرف وجوهم عنه الى الباطل هو طمع كل واحد منهم في أن يكون أكثر من الآخر مالا أو عدد رجال ليعاوا عليه ويستخدمه لسلطانه بقدر ما يدخل في امكانه أما التفاخر بالاقوال فانما يلهمهم في بعض الاحوال . جرت سنة الغافلين اذا نهوا والذاهلين اذا ذكروا بعواقب ما هم فيه أن يحدثوا أنفسهم بأنهم يعلمون ذلك وأنهم يفعلون ما يفعلون عن يقظة وارشاد بصيرة وأنهم محيطون بما ينشأ عن فعالهم ويسنون أنفسهم بذلك ليستمروا في لهوهم لخارب الله هذه الهواجس وقاتل هذه الخواطر بقوله (كلا لو تعلمون علم اليقين) أى ارتدعوا عن تقريركم بأنفسكم بدعوى انكم تعلمون عاقبة ما أنتم فيه من اللهو بالتكاثر فان هذا الذى تسمونه علماً ليس على الحقيقة يعلم وانما هو وهم وظن لا يلبث أن يتغير مهما استحكم عقده من قلوبكم لانه لا يطابق واقعا والجدير بأن يسمى علماً هو علم اليقين أى العلم الذى هو من أفراد اليقين واليقين هو الاعتقاد الذى يطابق الواقع عن عيان أو دليل صحيح مقدماته بدئية أو منتية الى البديهييات بحيث يستحيل تغييره والنفس اذا ما ملك هذا النوع من العلم ملك هو ارادتها وعاد المصرف لها في شئونها فلو تعلمون هذا

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ

العلم لرفعكم عن هذا التكاثر ودفعكم الى السعي فيما تصلح به ظواهركم وتخلص به لله سرائركم وتتجدد به في تأييد الحق همكم لان التحقق من سوء العاقبة ينأى بالنفس عما يقضى اليها ويدفعها الى طلب ما هو احسن منها فإرباب لو محذوف حذف ليطلبه العقل من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه فضل استحكام . ثم استأنف القول لذكر بعض ما ينتهي اليه هذا اللهو وهو عذاب الآخرة بعد خزي الدنيا ولو كان اليقين به حاصلًا ما أقدمت النفس الموقنة به على عمل أوعد الله بذلك العذاب عليه فقال (لترَوُنَّ الجحيم) أى ان دار العذاب التى لا يمتنعكم الآن تصورها عن اللهو بالباطل مع أنها جزء من يلهو به عن الحق هى ثابتة لا ريب فيها ولترَوُنَّها بأعينكم فاجعلوا صورة عذابها حاضرة فى أذهانكم فتكون منبهة لكم الى ما هو خير لكم مما تلهون به ولما كان الكثير من الناس يظن أنه يمتنع بالآخرة وما فيها من عذاب ونكال ومع ذلك يرتكب السيئات ويترف المنكرات وهو فى ذلك يعنى نفسه بأنه ممن يعفو الله عنهم فيزحزحه عن النار بمجرد نسبته الى دين وتجليبه بلقب من ألقابه كأن يسمى نفسه مسلماً وهو يخالف أحكام القرآن أو من أمة محمد وهو يعمل أعمال أعداء محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الظنون مما يسرع الى النفوس أبطلها الله بتأكيده الخبر وتكريره فقال (ثم لترَوُنَّها عين اليقين) أى لترَوُنَّها رؤية هى اليقين نفسه وعلم العيان والمشاهدة من أفراد اليقين يسمى عين اليقين لانه هو الذى تنتهى اليه جميع العلوم اليقينية لان العلم البرهاني ان لم ينته الى علم عيانى لا يعد يقيناً فالعيانى هو ذات اليقين وبقية العلوم تضاف اليه متى استوفيت شرائطها وكفى برؤية الجحيم عن ذوق العذاب فيها وهى كناية شائعة فى الكتاب العزيز فاذا كان اللاهون بالتفاخر لابد أن يصلوا فار الجحيم الى أى دين أو الى أى شخص كانت نسبتهم فلم يبق عليهم الا أن يتقوا الله فى أنفسهم ويشتهوا عما يقذف بهم فى ذلك العذاب الاليم وينظروا الى ما هم فيه من نعمة فيرعوا حق الله فيها ويستعملوها فيما أمر الله أن تستعمل فيه ولا يكتفوا منها بالتمتع بالذات ثم التفاخر بها ولقد زاد الامر عليهم تشديداً بقوله (ثم لتسألن يومئذ

عَنِ النَّعِيمِ

عن النعيم (أى أن هذا النعيم الذى تتفاخرون به وتعدونه مما يباهى به بعضكم بعضاً هو مما لا بد أن تسألوا عنه ماذا صنعتم به هل أدبتم حق الله فيه وراعيتم حدود أحكامه فى التمتع به فإن لم تكن الحقوق أدبت ولم تكن الأحكام روعيت كان هذا النعيم غاية الشقاء فى دار البقاء نسأل الله أن يوفقنا لرعاية أحكامه فيما أنعم به علينا .

بقى أن يقال ان هذا خطاب موجه الى الأحياء ليعتبروا فكيف جرى فيه بصيغة الماضى فى قوله زرتهم المقابر مع أن الحى لم يزرها بعد وهو ما حمل أبا مسلم على أن يقول أن هذا خطاب من الله للناس فى الآخرة للتقريع مع أن قوله ثم لتسألن يومئذ يدافع هذا المعنى وحمل غير أبى مسلم على الرجوع الى أسباب ذكرها المفسرون وقالوا انها زلت فى قبيلتين من الانصار تفاخروا وتكاثروا بأحيائهم فلما كثرت احدى القبيلتين الاخرى لجأت الاخرى الى الاموات وقالت هلموا بنا الى المقابر لنعد من كان من رجالنا ونشير الى قبورهم ولا يخفى أن التكاثر ليس خاصاً بالرجال بل يشمل المال واللفظ والمخطب عامان ولا بد أن يكون المعنى على العموم وتلك الحيرة التى حاروها لاداعي البها فقد جرت سنة الكتاب العزيز أن يخاطب الحاضر بما كان من الغائب متى كان الحاضر يحتذى حذو الغائب وكان للجميع جامعة تضمهم والله يخاطب جمهور المترفين أو المنعمين من الناس ويدكر عمل من سلف منهم كما قال لبنى اسرائيل يخاطبهم فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم « واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » الى آخر الآيات وفيها ثم اتخذتم العجل الخ مع أن الذى وقع له ومنه ما ذكر فى الآيات أسلافهم وذلك كما تقول لا عقاب الظالمين « لازلم تظلمون الناس حتى أكلكم الظلم وأهلككم ففنيتم وأراح الله الناس منكم » مع أن الذى هلك واستراحت الناس منه أسلافهم وهو ضرب من التعبير يريد الله به أن يحمل تبعة الناس بعضهم على بعض حتى لا يدع أحدهم أخاه يأتى منكراً فيفسد به أمر جماعتهم والله أعلم

سورة العصر مكية وحكي ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

(العصر) هو الزمان الذي تقع فيه حركات الناس وأعمالهم أى الدهر كما قال ابن عباس أو هو الوقت المعروف الذى يجب فيه صلاة العصر وكان من عادة العرب أن يجتمعوا وقت العصر ويتحادثوا ويتذاكروا فى شؤونهم وقد يكون فى حديثهم مالا يلىق أو ما يؤذى بعضهم بعضاً فيتوهم الناس أن الوقت مذموم فأقسم الله به لينبهك الى أن الزمان فى نفسه ليس مما يذم ويسب كما اعتاد الناس أن يقولوا زمان مشثوم ووقت نحس ودهر سوء وما يشبه ذلك بل هو عاد للحسنات كما هو عاد للسيئات وهو ظرف لشؤون الله الجليلة من خلق ورزق واعزاز واذلال وخفض ورفع فكيف يذم فى ذاته وإنما قد يذم ما يقع فيه من الأفاعيل الممقوتة يقسم الله بالزمان مطلقاً أو بذلك الوقت المخصوص (أن الانسان لى خسر) الى آخر السورة ليؤكد بالقسم تلك القضية وهى أن جميع من يطلق عليه اسم الانسان ممن هو معهود للمخاطبين وهو الانسان العاقل البالغ خاسر فى أعماله ضرباً من الخسران الا من يستثنىهم فأعمال الانسان هى مصدر شقائه لا الزمان ولا المكان وتصوير الاستفراق بما قدمت لا ينافى الشمول والعموم كما رأيت فان هذا هو الفرق بين الاستفراق بكل والاستفراق بأل فالاستفراق بأل انما هو لما عهد عند المخاطبين من الافراد يخطر بالبال عند ذكر الاسم مقروناً بها ولو قيل كل انسان فى خسر الا الذين آمنوا لم يصح لان من الانسان الصبي الذى لا يميز وهو لا خسران له ولا ربح و (الذين آمنوا) هم الذين صدقوا بأصل الخير والشر كما قال وصدق بالحسنى واعتقدوا اعتقاداً صحيحاً بالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبأن لا تقسمهم وللعالم حاكما يرضى ويفض ويثيب ويعاقب وأن لهم جزاء على أعمالهم الخير بالخير والشر بالشر ثم كان تصديقهم هذا بالغاً من أنفسهم حد أن يملك ارادتهم فلا يعملون

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

الا ما يوافق اعتقادهم فهم يعملون الصالحات وهي الأعمال التي عدت بالتفصيل في القرآن وجماعها أن تكون نافعا لنفسك ولأهلك ولقومك وللناس أجمعين بعيداً من أن تضر أحداً الا لكف ضرر أعظم منه ومن تلك الأعمال الدعوة الى الحق والوصية بالصبر لكنه أراد تخصيص هذين الامرين بالذكر لأنهما حفاظ كل خير ورأس كل أمر والحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أو شريعة صحيحة وهو ما أرشد اليه دليل قاطع أو عيان ومشاهدة فشرط النجاة من الخمر أن يعرف الناس الحق ويلزموه أنفسهم ويمكنوه من قلوبهم ثم يحمل الناس بعضهم بعضاً عليه بأن يدعو كل صاحبه الى الاعتقاد بالحقائق الثابتة التي لا ينزاع فيها العقل ولا يختلف فيها النقل وأن يبعدوا بأنفسهم وبغيرهم عن الاوهام والخيالات التي لا قرار للنفوس عليها ولا دليل يهدي اليها ولا يكون ذلك الا باعمال الفكر واجادة النظر في الاكوان حتى تستطيع النفس دفع ما يرد عليها من باطل الاوهام وهذا اطلاق للعقل من كل قيد مع اشتراط التدقيق في النظر لا الذهاب مع الطيش والانخداع للعادة والوهم ومن لم يأخذ نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فهو من الخاسرين كما ترى في الآية بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل و (الصبر) قوة النفس على احتمال المشقة في العمل الطيب واحتمال المكروه من الحرمان من اللذة ان كان في نيلها ما يخالف حقاً أو مالا تأذن به الشريعة الصحيحة التي لا اختلاف فيها واحتمال الآلام اذا عرضت المصائب بدون جزع ولا خروج في دفعها عن حدود الحق والشرع فشرط النجاة من الخمر أن أن تصبر وأن توصي غيرك بالصبر وتحمله على تكيل قواه بهذه الفضيلة الشريفة التي هي أم الفضائل بأسرها ولا يمكنك حمله على ذلك حتى تكون بنفسك متحلياً بها والا دخلت فيمن يقول ولا يفعل كما يقول فلم تكن ممن يعمل الصالحات . ترى السورة قد شملت بحكمها جميع أفراد المكلفين سواء بلغتهم دعوة نبي فآمن بها من آمن وعمل الصالح ووصى بالحق والصبر فنجوا وأعرض عنها من أعرض فخرس أم لم تبلغهم دعوة ففهم من صدق بأصل الخير والشر كما قلنا وآثر الفضيلة على الرذيلة ففاز ومنهم من أساء العمل فخرس الخمران الذي يناسبه . ثم تراها لم تدع

سورة المزة مكية وهي سبع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِئْسَ لِلْكَلْبَةِ إِمْزَنٌ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

شيء إلا أحرزته في عبارتها الموجزة حتى قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم أو قال لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس والجلالة ما جمعت روى أنه كان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر . ذلك ليذكر كل منهما صاحبه بما يجب أن يكون عليه فإذا رأى منه شيئا يذم أن يذم به إليه فعليه أن يذكره له (١)

(المزة المزة) هو الذي يطعن في أعراض الناس ويفض منهم ويحقّر من أعمالهم وصفاتهم وينسب إليهم السيئات تلذذاً بالخط منهم وإظهاراً لترفعه عليهم أصله من الهمز واللمز بمعنى الطعن والكسر ثم صار عرفاً لغوياً فيما ذكرنا ويقال إن الهمز يكون بالعين والشدق واليد حركات تشير إلى التحقير والهزاء واللمز يكون باللسان وبناء الصفة على فعلة يفيد كثرة وقوع الفعل وجريانه مجرى العادة وذلك هو حال (الذي جمع مالا وعدده) أي أن الذي يحمله على الخط من أقدار الناس هو جمعه المال وتعديده أي عدة مرة بعد أخرى شغفاً به وتلذذاً بأحصائه لأنه لا يرى عزاً ولا شرفاً ولا مجداً في سواه فكلمة نظر إلى كثرة ما عنده منه انتفع

(١) وقد كتبنا تفسيراً لهذه السورة الشريفة نشر وحده بعد أن طبع في مطبعة جريدة المنار وهو ما كنا القيناه درسا في مدينة الجزائر في شهر جادى الآخرة سنة ١٣٢١ وفيه تفصيل طويل لما اجتزأه في هذا التفسير المختصر فن أراد بياناً أوسع وتفصيلاً أبعث نلطلب ذلك التفسير فهو فيها أعلم غير مسبوق بنظير

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ

وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون كل ذى فضل ومزية دونه فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه ثم لا يخشى أن تصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتزريق العرض لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكرى المال فهو (يحسب أن ماله أخلده) أى يظن أن ماعنده من المال قد حفظ له حياته التى هو فيها وأرصدها عليه فهو لا يفارقها الى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سئ الأعمال .
يوعد الله من هذه صفاته بالويل والهلاك والذكال فى قوله ويل لكل همزة لمزة الخ ثم يصرح بذلك ويفصله فى دفع وهمه أن المال يغنى عنه من الله شيئاً وأنه يحفظ عليه ما هو فيه أبداً حيث يقول (كلا) فليرتدع عن هذا الظن (لينبذن فى الحطمة) أى ليلقن فيها محقراً مصغراً وكلمة النبذ تعيد التحقير والتصغير (وما أدراك ما الحطمة) يستفهم عنها لتعظيم أمرها واكبار هولها كأنها مما لا يحيط به العرفان فمن ذا الذى يملك بمقدار ما لها الا الذى أوجدها وأعدها لأهلها هى (نار الله الموقدة) أى النار التى لا تنسب الا اليه سبحانه لانه هو منشئها فى عالم لا يعلمه سواه وهى ملتبة التهاباً لا يدرك كنهه غيره سبحانه ولا يمكننا الوقوف على حقيقة تلك النار وانما الذى نعرفه أن للعذاب بها ألماً أشد من ألم الاحراق بنار الدنيا ولذلك وصفها بوصف ليس من أوصاف نيران الدنيا فقال (التى تطلع على الافئدة) ولا يخفى عليك أن الفؤاد انما يطلق على القلب اذا لوحظ أنه بمعنى موضع الوجدان والشعور فكأنه قال التى تعملو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من نفوسهم أى أن سلطان هذه النار على قوى الوجدان والشعور التى هى مواطن النيات والمقاصد ومساكن الفضائل والذائل وقد قيل أن معنى الاطلاع ههنا المعرفة والعلم أى أن هذه النار تعرف ما فى الافئدة فتأخذ من تعرفهم أهلاً لها من أهل الوجدان الحبيث والنار التى تعرف من يستحق العذاب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا فى الدنيا بالضرورة وعلى كل لا يخلو

إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمْدٍ مُّمدَّدَةٍ

نُورَةُ الْفِيلِ كَيْدُهُ وَهُوَ نِيرَانُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

الكلام على هذا التأويل الثاني من التثنية والتجوز ثم قال (إنها عليهم مؤصدة) أي مطبقة لا تخلص لهم منها (في عمد ممددة) العمد جمع عمود وهو معروف والممددة المطولة أي أن أطبقها عليهم واغلاقها في عمد طويلة تمد على أبوابها بعد أن تؤصد وهو تصوير لشدة الاطباق واحكامه وتأكيدهم للباس من الخلاص أما كون العمد كمعدنا فذلك مما لا يمكن معرفته لأن شأن الآخرة غير شأن الدنيا كما هو معلوم فلا وجه للبحث فيه وذلك يكون عند نزول العذاب يجد المعبذ أنه لا يخلص له مما هو فيه سواء خلاص بعد ذلك ان كان من المؤمنين الخاطئين أم لم يخلص ان كان من الذين أحاطت بهم خطيأتهم فكانوا من الهالكين نعموذ بالله من غضبه ونسأله أن يحفظنا من نقمه

(ألم تر) أي ألم تنظر أو ألم تعلم (كيف فعل ربك) أي الحالة التي وقع عليها عمل الله الذي يتولى أمرك (بأصحاب الفيل) وهو الحيوان المعروف وبين تلك الحالة التي وقع عليها الفعل الإلهي بقوله (ألم يجعل كيدهم في تضليل) الكيد هو تدمير السوء والتضليل التضييع والهمزة في ألم تر وألم يجعل للتقرير أي أنك ترى ما كان عليه فعل الله بأولئك القوم وذلك أنه ضيع تدميرهم وخيب سعيهم (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) الأبابيل الفرق والجماعات يتبع بعضها بعضاً من طير

تفسير سورة محمد بن يحيى فجعلناه كصف مأكول

أو خيل مثلاً والطير هو ما يطير في الهواء سواء كان صغيراً أو كبيراً وسواء كان مرثياً لك أم غير مرثى (والسجيل) الطين المتحجر وأصل الكلمة فارسية دخلت في العربية أي حجارة من طين متحجر (والمصف) ورق الزرع (والمأكول) الذي أكله الدود أو السوس أو أكل الدواب بعضه وتناثر من بين أسنانها بعضه .

السورة الكريمة تعلمنا أن الله سبحانه يريد أن يذكر نبيه ومن تبلغه رسالته بعمل عظيم من أعماله الدالة على عظم قدرته وأن كل قدرة دونها فهي خاضعة لسلطانها وأنه القاهر فوق عباده لا يمنعهم منه عزة ولا تتعاضى عليه منهم قوة ذلك العمل العظيم هو أن قوماً أرادوا أن يتعزوا بفيلهم ليغلبوا بعض عباده على أمرهم ويصلوا إليهم بشر وأذى فأهلكهم الله ورد كيدهم وأبطل تدبيرهم بعد أن كانوا في ثقة بعددهم وعددهم فلم يقدّم ذلك شيئاً وكان يمكننا أن نكتفي بذلك المعنى من الآيات ولا نزيد عليه أدنى تفصيل وهو كاف في الاعتبار والعظة كما اكتفينا بذلك في أصحاب الاختود لكن في هذه السورة يجوز لنا التفصيل لأن واقعة الفيل في ذاتها كما ورد في هذه الآيات معروفة متواترة الرواية حتى أنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا سنتين يعد عام الفيل ونحو ذلك وما تواتر من الواقعة هو أن قائداً حبشياً ممن كانوا قد غلبوا على اليمن أراد أن يعتدى على الكعبة المشرفة ويهدمها لينزع العرب من الحج إليها أو ليقهرهم ويذلهم فتوجه بجيش جرار إلى مكة لذلك واستصحب معه فيلاً أوفيلة كثيرة زيادة في الارهاب وحشر الخوف إلى القلوب ولم يزل سائراً يغلب من يلاقيه حتى وصل إلى المغفس بالقرب من مكة ثم أرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحربهم وإنما أتى لهدم البيت ففرعوا منه وانطلقوا إلى شعف الجبال ينتظرون ما هو فاعل وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشى داء الجدري والحصبة قال عكرمة وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث أن أول مارؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام وقد فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما ينذر وقوع مثله فكان للحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه

وولوا هارين وأصيب الحبشى ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة وأثمة أثمة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مع الريح فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جراثيم بعض الامراض وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات فاذا اتصل بجسد دخل في مسامه فأثار فيه تلك القروح التى تنتهى بافساد الجسم وتساقط لحمه وان كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يمد من أعظم جنود الله في اهلاك من يريد اهلاكه من البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج عنها وهو فرق وجماعات لا يحصى عددها الا بارئها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين على أن يكون الطير في ضخامة رؤس الجبال ولا على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ولا على أن يكون له ألوان خاصة به ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها فله جند من كل شيء

وفي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد

وليس في الكون قوة الا وهى خاضعة لقوته فهذا الطاغية الذى أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه من الطير ما يوصل اليه مادة الجدرى أو الحصبة فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة وهى نعمة من الله غمر بها أهل حرمه على وثنيهم حفظاً لبيته حتى يرسل من يحميه بقوة دينه صلى الله عليه وسلم وان كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت بدون جرم اجترمه ولا ذنب اقترفه . هذا ما يصح الاعتماد عليه في تفسير السورة وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله الا بتأويل ان صحت روايته وما تعظم به القدرة أن يؤخذ من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات الاربع جسماً ويهلك بحيوان صغير لا يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر حيث ساقه القدر . لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر .

سورة قريش مكية وهي أربع ايات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِلَآلَافٍ قُرْشٍ ۖ
إِلَآلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

قريش اسم للقبائل العربية من ولد النضر بن كنانة كما قال القرطبي وعليه الفقهاء أو من ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة على ما قال الزبير بن بكار انه قول جميع النساين والايلاف من معنى الألفة والائتلاف وفيه معنى أنس شيء إلى آخر وتعلقه به وسلامته عن النفور منه وكانت لقريش رحلتان احدهما إلى اليمن زمن الشتاء والاخرى إلى الشام في فصل الصيف يذهب التجار فيهما للكسب واجتلاب الربح والاستكثار من الرزق وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب محترمة في نفوسهم لانهم سكان مكة وجيران بيت الله فكانوا يذهبون آمنين ويعودون سالمين لا يمسهم سوء على كثرة ما كان بين العرب من النهب والسلب فكان احترام البيت ضرباً من القوة المعنوية التي كانت تحتّمى بها قريش في أسفار أرباب التجارة منها ولهذا ألفت نفوسهم تلك الاسفار وتعلقت بالرحيل لاستدراة مادة الرزق ولو نزلت مكانة البيت من نفوس العرب ونقصت حرمة عندهم واستطالت الايدي بالتعدي على سفارهم لنفروا من تلك الرحلات وكرهتها نفوسهم فقلت وسائل الكسب بينهم لأن أرضهم ليست بذات زرع وما هم بأهل صناعة مشهورة يحتاج الناس إليها فيأتونهم وهم في عقر ديارهم ليأخذوا منها فكانت تضيق عليهم مسالك الارزاق وتنقطع عنهم ينابيع الخير وهذا الاجلال الذي ملك نفوس العرب من البيت الحرام اما هو من تسخير رب البيت سبحانه وقد حفظ حرمة برد الحبشة الذين أرادوا هدمه واهلاكهم قبل أن ينقضوا منه حجراً بل قبل أن يدنوا منه بل زاد ذلك في اجلاله لتدوم ألقمهم للاسفار والترحل في الصيف والشتاء

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ
مِنْ خَوْفٍ

فعلهم أن (يعبدوا رب هذا البيت) الذي حماه ومكن منزلته من النفوس وقد (أطعمهم) بذلك وأوسع لهم من الرزق ولولا ذلك لكانوا في جوع وضنك عيش (وآمنهم) من التعدي وتطاول الأيدي إلى أموالهم وأرواحهم ولولا ذلك لآخذهم الخوف من كل مكان فإذا كانوا يعرفون أن هذا كله إنما هو فضل رب هذا البيت فلم يتوسلون إليه بتعظيم غيره وتوسيط سواه عندهم أنه لا فضل لأحد من يوسطونه في شيء من النعمة التي هم فيها نعمة الأمن وهي أكبر نعمة ونعمة الرزق وكفاية الحاجة

من الحق أن يفردوه بالتعظيم ويخصوه بالاخلاص لهذا المعنى الذي بيناه ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه السورة متعلقة بالتي قبلها وأن اللام في قوله لا يلاف قريش متعلقة بقوله فجعلهم كعصف ما كول أي أنه أرسل الجماعات من الطير على أصحاب الفيل ترميهم بالحجارة حتى أصيبوا بمرض الجدري أو الحصبة وهلكوا به فعل ذلك كله لا يلاف قريش رحلة الشتاء وهو وجيه ولا ينافيه الفصل بالبسملة وكونها سورة مستقلة لأنه لا مانع من أن تكون سورة مستقلة متعلقة بأخرى والفصل إنما هو لظاهر العناية بما احتوت عليه كل من السورتين حتى أن كل جملة مما حوتا يصح أن تقصد لذاتها وما تضمنته سورة قريش جدير بالعناية لأن الخطاب والتذكير كان لهم وهم قومه صلى الله عليه وسلم والسامعون لدعوته فحق أن يفصل ما يختص بهم عما قبله بفواصل يلفت الذهن إليه وإن كان مرتبطا به وبعضهم يقول أن اللام متعلقة بمحذوف أي أعجبوا لا يلاف قريش وما فيه من عظم النعمة وهو من اجلال العرب للبيت وذلك من فضل ربه ومع ذلك يعظمون غيره ويتوسلون إليه بسواه فإن لم تكن هناك نعمة سوى هذه النعمة فليعبدوه ويخلصوا له لاجلها وهذا خلاف لايهم طالب العظة والاعتبار فوجه التذكير ظاهر أيا لفهم رحلة الشتاء بدل من أيا لاف قريش وأفراد الرحلة مع اضافتها إلى

سورة الماعون بكسرة وهي سبع ايات

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ

متعدد مما يعرف مثله في كلام العرب قال شاعرهم * حمامة بطن الوادين ترني *
ولم يقل بطنى الوادين وقال آخر

كلوا في بعض بطنكم تعفوا * فان زمانكم زمن خيصر

ولم يقل في أبعاض بطونكم وبقية المعنى ظاهر مما سبق بيانه والله أعلم

(أرأيت) ههنا بمعنى هل عرفته وعلمت من هو على التحقيق والدين هو ما وراء
المحسوس من الشؤون الالهية التي لا تحيط بها النفس الا من وجه معرفة آثارها
في الكون المشهود ومنها ارسال الرسل المؤيدين بالأدلة القاطعة الدالة على أنهم
يبلغون عن مدبر الكون ما تصلح به شؤون عباده وان للناس حياة أخرى يجازى
فيها كل بعمله وكثير من الناس بل الاغلب فيهم يقولون انهم يعتقدون بالدين
ويصدقون بالله وبما جاء به رسله وبالحياة الآخرة وينتحلون لأقسامهم المزايا على
غيرهم ويظنون أنهم المصطفون وأن من يخالفهم قد حقت عليه كلفة الشقاء
ويكتفون في الدلالة على هذه الدعوى ببعض أعمال رسما الدين وان لم يكن لها
أثر في قلوبهم كالصلاة وما يشابهها مما لا ينقص مالا ولا يجشم مشقة والجمهور
الاغظم من النصارى واليهود والمشركين ممن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم
كانوا يظنون أنهم يصدقون بالدين ولا يكذبون به وغرتهم صلاتهم وصيامهم مع أنهم
كانوا في أبعد طريق عن حقيقة دينهم يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في
الباطل واستعباد قلوبهم لضغيفهم وبخل غنيمتهم بالمعروف يفيض به على فقيرهم

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

ومع ذلك كان كل فريق منهم يعد نفسه صاحب الخطوة عند الله ومحسب كل من خالفه في مسقط النعمة فأراد الله جل شأنه أن يعلمنا من هو المكذب بالدين ومن تعريف المكذب به يعرف المصدق به على الحقيقة فبدأ الكلام بقوله (أرأيت الذي يكذب بالدين) على طريقة الاستفهام لينبه السامع الى أن الأمر خفي على المحجوب عن نفسه المغرور بأوهامه والخطاب لكل من يفهم الخطاب أى هل تبينت من هو المكذب بالدين ان لم تكن تبينته (فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين) هذا هو المكذب بالدين فالفاء واقعة في جواب الشرط الذي دل عليه الكلام ويدع اليتيم أى يدفعه ويضره زجرأ غنيماً اذا جاء يطلب منه حاجة احتقاراً له وتكبراً عليه لفقده النصير وخلو ظهره من المجير واليتيم مظهر الضعف وممثل الحاجة فالمستعين به مستهين بكل ضعيف محتقر لكل محتاج فالمعنى أن المكذب بالدين هو الذي يغمط حق غيره تذرأ بقوته فكل ظالم متفكح لحرمان الحقوق مكذب بالدين متى كان ذلك له ديدناً وسواء كان ظله لقليل من الناس أو كثير والحض على طعام المسكين الحث عليه ودعوة الناس اليه والذي لا يحض على اطعام المساكين لا يطعمهم في العادة فقوله ولا يحض على طعام المسكين كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج الى القوت الذي لا يستطيع له كسباً وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت يومه بل هذا هو الملحف الذي يجوز الاعراض عنه وتأديبه بمنحه ما يطلب وانما جاء بالكناية ليفيدك أنه اذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس ان يعطوه وفيه حث للمصدقين بالدين على اغانة الفقراء ولو يجمع المال من غيرهم وهى طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية وبنحو قوله في سورة الفجر كلالا لاتكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ونعمت الطريقة هى لأغانة الفقراء وسد ثغرى من حاجات المساكين فالمكذب بالدين هو المحتقر لحقوق الضعفاء كبراً وعتواً والذي يبخل بماله على الفقراء ويبخل بسعيه عند الاغناء لاغانة أهل الحاجة ممن تحقق عزمهم عن كسب ما ينقذهم

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَنْفَعُونَ الْمَاعُونَ

من الضرورة ويقوم لهم بالكفاف من العيش وسواء كان المحتقر للحقوق البخيل بالمال والسعي مصلياً أم غير مصلي فصلاته لا تنفعه ولا تخرجه من صف المكذبن بالدين لأن المصدق بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حد ماصدق به فلو صدق بالدين لعرف أن صلاته انما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في عظمته الذي خالق الخلق وحدد حدود الحق وفرض على الاقوياء الرحمة والعدل في الضعفاء فن لم تذكره صلاته بهذا الذي فرض عليه فهو كاذب في قوله مراة في ظاهر عمله ولهذا جاء سبحانه بالتفريع على تعريف المكذب بالدين في قوله (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) أى اذا عرفت أن المكذب هو الذي أقفر قلبه من الرحمة وأجذب من العدل والمكرمة فويل لأولئك الذين يصلون ويؤدون ما يسمي صلاة في عرفهم من الاقوال والافعال وهم مع ذلك ساهون عن صلاتهم أى غافلة قلوبهم عما يقولون وما يفعلون فهو يركع في ذهول عن ركوعه ويسجد في لهو عن سجوده وانما هي حركات تشبه الخطوات التي يخطوها في الطريق ينقل قدمه من خطوة الى أخرى ولا يلاحظ في كل خطوة ذلك المقصد الذي قصده بمشيئه فهو يدخل في الصلاة بنية أنها مطلوبة منه ثم يمضى فيها بلا شعور بالقصد مما يفعل وانما تجرى الاقوال وتتابع الحركات على حسب العادة بلا استحضار للمعاني في القلوب ثم هم ساهون عن حقيقة الصلاة والحكمة التي فرضها الله لها وهو اخضاع القوى لواهب القوى وهل يجتمع الخضوع له والخروج عن أوامره فيما فرض أن يراعى من حقوق عباده ولذلك قال في وصفهم (الذين هم يراوون) أى يفعلون ما يرى للناس فقط ولا يستشعرون من روح العبادة ما أوجب الله على النفوس أن تستشعره ثم أعاد ذكر الوصف الذي يتحقق به التكذيب بالدين مع الصلاة فقال (ويعنون الماعون) والماعون كل ما يستعان به فأولئك الذين يصلون ولا يأتون من الاعمال الا ما يرى للناس مما لا يكلفهم بذل شيء من مالم ولا يخشون منه ضرراً يالحق بأبدانهم أو نقصاً يلم بجاههم ثم يعنون الناس وهو أنهم

ولا ينهضون بباعث الرحمة الى سد حاجتهم وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم
أولئك لا تنفعهم صلاتهم ولا تخرجهم من حد المكذبين بالدين لافرق في ذلك بين
من وسعوا أنفسهم بسمه الاسلام أو غيره فان حكم الله واحدا لعابادة فيه للاسماء
المنتحلة التي لا قيمة لها الا بمعانيها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى من تحديد
الأعمال وتقرير الشرائع الخاصة المصدق بالدين التي تميزه عن سواه من المكذبين
هي العدل والرحمة وبذل المعروف للناس وخاصة المكذب التي يمتاز بها عن المصدقين
هي احتقار حقوق الضعفاء وقلة الاهتمام بمن تلذعهم آلام الحاجة وحب الاثرة
بالمال والتعزز بالقوة ومنع المعروف عن يستحقه من الناس . فهل تجد نصاً
أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين وبيان الصفات التي يعرف بها وفي
شرح التكذيب بالدين وتفصيل لوازمه وما يتميز به عن التصديق فويل للمسلمين أي
الذين يزعمون أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به أن يقيسوا
أحوالهم وما يجدونه من أنفسهم بما يتلونه في هذه السورة الشريفة ليعرفوا هل
هم من قسم المكذبين او المصدقين وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة الذي
لا أثر له الا في ظواهر أعضائهم وبهذا الجوع الذي يسمونه صياما ولا أثر له
الا في عبوس وجوههم وبذاعة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في الهو والبطالة وليرجعوا
الى الحق من دينهم فيقيموا الصلاة ويحيوا صورتها بالخشوع وطمأن القوي
الانسانية لقوة العلي الأعلى فلا يخرجون من الصلاة الا وهم ذاكرون أنهم عبيد
له يلتمسون رضاه في رعاية حقوق رايه ويجعلوا من الصوم مؤدباً للشهوة ومهذباً
لرغبة ورادعاً للنفس عن الاثرة فلا يكون في صومهم الا الخير لا تقسمهم ولقومهم
ثم يؤدوا الزكاة المفروضة ولا ييخلوا بالمعونة فيما ينفع الخاصة والعامة أفلا
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا ينظرون الى ما نزل بهم من الضعف
والذلة وتسلط الامم عليهم وانتقاصها ارضهم من كل جانب فيعلموا أن هذا هو
عقاب الله للمكذبين فيطلبوا النجاة من هذا كله بأخذ سبيل المصدقين ويتزوعان
الانخداع بما سولته لهم أوهام بعض من يدعى العلم منهم فان العيان قد كذبهم
وأظهر ان سنة الله في الخلق لا تتبدل وأن صورة الانتساب الى دين لا تنفي عن
اتباع هديه الصحيح الذي يدل عليه النص بعد التواتر في النقل واجادة التدبر
من العقل

سورة الكوثر مكتوبة وهي ثلاث آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ

كان المستهزئون من قريش كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأمثالهم إذا رأوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يموتون يقولون بتر محمد أي لم يبق له ذكر في أولاده من بعده ويمدون ذلك عيباً يذرونه به وينفرون به الناس من أتباعه وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقروهم وقتلهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ويمدون ذلك منمراً في الدين يأخذون القلة والضعف دليلاً على أن الدين ليس بحق ولو كان حقاً لنشأ مع الغنى والقوة شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غاب فيه الجمل وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة أخوانهم القدماء من الجاحدين وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال وكان الضعفاء من حديثي العهد بالاسلام من المؤمنين تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق فأراد الله سبحانه أن يحص من نفوس هؤلاء ويكتب الآخرين فأكد الخبر لنبيه أن ما يخيله النظر القصير قليلاً هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز وأن متبعه هو الظافر وأن عدوه هو الخائب الابر الذي يحصى ذكره ويعنى أثره فقال (انا أعطيناك الكوثر) الكوثر صيغة مبالغة من الكثرة ومعناه الشيء البالغ من الكثرة حد الافراط قيل لاغرابية رجع ابنها من السفر يم رجع ابنك قالت بكوثر وقال الكهيت

وأنت كثير يا ابن مروان طيب * وكان أبوك ابن العقائل كوثرأ
وقد اختلف في معنى الكوثر اختلافاً كثيراً ولكن تعريف اللفظ يدل على أن المقصود به كان امراً معهوداً للسامعين تذهب أذهانهم اليه عند سماعه وان كانوا لم يعمدوا وصفه بأنه أكثر الكثير وهو الذي كان يستقله أعداؤه والذي أعطيه

النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفاً لسامعي الكتاب هو النبوة والدين الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة ولهذا فاني أذكر لك ما قاله جمع من الأئمة فقال أبو بكر بن عياش وعمان بن وثاب الكوثر هم أصحابه وأشياعه صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة وقال الحسين بن الفضل هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع وقيل هو الاسلام وقال هلال هو التوحيد وقال عكرمة هو النبوة وقال جعفر الصادق هو نور قلبه صلى الله عليه وسلم وقيل هو العلم والحكمة وقال ابن كيسان هو الايثار « أى ايثاره عليه السلام غيره بالمنفعة على نفسه » وقيل هو الفضائل الكثيرة التي وهبها الله اياها وذهب جماعة من الأئمة الى أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والاخرية من فضائل وفواضل وهو مارواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد وهو المشهور عن ابن عباس وأخرج البخاري وابن جرير والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى اياه قال أبو بشر قلت لسعيد فان ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله عز وجل اياه عليه الصلاة والسلام ويروى هذا الجواب عن ابن عباس نفسه أيضاً فاذا جرينا على أن الكوثر هو النبوة أو العلم والحكمة أو نور القلب وهو الهدى والرشاد كان المعنى أن الذي أعطيناك من هذه المواهب هو الكثير الذي لا يكثره شيء وان استقله الضعفاء أو استخف به الأعداء وأى كثير يعد كثيراً بالنسبة الى الهدى والرشاد ومعرفة طريق السعادة أليس الهدى منبع القوة والعزة وهو الذي يحفظها بعد حصولها اذ القوة والمال اذا لم تكن معها الهداية التي تقيم صاحبها على الطريق المستقيم لابقاء لها ومصيرها الى الزوال ومصير كثيرتهما الى قلة كما قال سيدنا علي رضى الله عنه العلم يحفظك وأنت تحفظ المال ولا سبيل الى حفظ المال الا بالعلم والجهل والضلال مضيعة كل شيء من جاء أو مال . وعلى أن الكوثر هو الخير الدنيوى والاخرى يكون المراد أن هؤلاء المستعجلين بالسيئة يظنون أنك في قل وضعف وأن أغنياءهم وأقوياءهم في عز ونبعة ولا يعلمون أننا قد أعطيناك من الخير الذي يعظم في نفوسهم مما يعرفون ومن الخير المدخر لك في الغيب مما لا يدركون شيئاً كثيراً لاتحد كثرته . وأما أن هناك نهراً في الجنة اسمه الكوثر وأن الله أعطاه نبيه فلا يفهم من معنى الآية بل الذي يدل عليه

فصل في ذلك واتخذ

سياق السورة وموضع نزولها هو الذي بيناه من أحد القولين والاول هو النبوة وما في معناها أرجح أما الاعتقاد بوجود هذا النهر في الجنة فوقوف على تواتر الاخبار التي وردت به وقد ذهب جماعة الى انها متواترة المعنى فيجب الاعتقاد بوجود النهر على وجه عام بدون تفصيل أوصافه لكثرة الخلاف فيها ولكن التواتر لا يصح أن يكون برأى جماعة أو برأى آخرين فخذ التواتر هو ما تراه في القرآن تعرفه طبقة عن طبقة يؤمن تواتر كل منها على الكذب الى أن وصل اليك لا تنكره فرقة من فرق المسلمين فاطبة فهذا التواتر هو الذي يوجب اليقين وليس الامر كذلك في أحاديث النهر فانها وإن كثرت طرقها لم تبلغ هذا المبلغ فلا يصدق عليها اسم المتواتر خصوصاً وأنه يظن بالرواية سهولة التصديق في مثل هذا الخبر لما فيه من غرابة الكرامة وجمال الوصف فيسهل على كل راو الميل الى تصديق ما يقال له وهذا يخل بشرط التواتر لأن أول شرط فيه أن لا يكون في الطبقات راحة التشيع للمروى وبالجمله فغير وجود النهر من الاخبار الغيبية لا يجوز الاعتقاد به الا بعد التيقن أنه ورد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فاذا وصلت فيه الى اليقين الذي لا يجوز عندك تبذله وكان علمك بصدوره عنه عليه السلام كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراهما فاعتقد به والا فقوض الامر الى الله وقل لا أعلم والله أعلم . بعد أن أكد الله لنبيه الخبر بأن الذي أعطاه هو الكوثر الذي لا يستقل عدده ولا ينتقص قدره وإن ما يمدونه كثير أو عظيماً فهو بالنسبة اليه قليل وحقيق طالبه بالشكر على ذلك وأفضل الشكر الاخلاص لله في العبادة لا يشرك في التوسل اليه ولا في التشريع القلبي له أحد أسوأ ثم بذل المال للفقراء والمساكين ولهذا فرع على الخبر قوله (فصل لربك وانحر) أى فاجعل صلاتك لربك وحده وانحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده فانه هو مريبك ومسبغ النعم عليك دون سواه كما قال تعالى « قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » نوه الله بقدر ما أعطاه ثم أمره بالشكر عليه وبعد ذلك استأنف الكلمة لذكر حال أعدائه ومبغضيه

إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

ووعيدهم بما سيصيبهم في أنفسهم وأموالهم فقال (إن شأنك هو الأبتَر) الثاني معناه المبغض والابتَر هو المقطوع الذي لا يبقى أثره ولا يحسن من بعده ذكره شبه بقاء الذكر الحسن واستمرار الأثر الجليل بذنب الحيوان لا نه يتبعه وهوزينة له وشبه الحرمان من ذلك ببتَر الذنب وقطعه لأن البتر شاع في هذا المعنى وإن كان أصله القطع مطلقاً وشأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشنؤه لشخصه لأن شخصه كان محبباً إلى النفوس كما يدل عليه تاريخه قبل ادعاء النبوة وإنما كان الشانئون يشنئون ويمقتون ما جاء به من الهدى فهو لاء هم الفارقون في الضلال الخاطبون في ظلام الجهل فلا ريب في فساد أمرهم وانقطاع أثرهم وقد حقق الله هذا الوعيد في شأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم من العرب وغيرهم فقد جرم الخذلان إلى غاية الحسران ولم يبق لهم إلا سوء الذكر لبعضهم والنسيان التام لبقيتهم بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه فإن ذكرهم لا يزال دفيماً وأثرهم لا يزال باقياً في نفوس الصالحين

ومن يشأ ما جاء به صلى الله عليه وسلم ويدخل فيما يضمه معنى الابتَر أولئك الذين يتركون كتاب الله الذي جاء به ويتمسكون بالظنون وأقوال غير المعصومين بدون نظر إلى ما تجر إليه من الانحراف عن سبيل جملة الدين القويم ويجهلون الدين شيعاً ورفقاً بعد أن صرح الكتاب بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ثم يعملون على ترويح ما ألصقوا أو الصق أسلافهم بالدين من البدع وبيع العبادات واتخاذ الوسائط والشفعاء بما رمى بهم إلى ما وراء الصراط المستقيم فإذا ذكروا بالقرآن أو دعوا إليه لووا رؤوسهم وذكروا لك من قول القائلين ما يصادمون به كتاب الله ويظنون أنهم به يؤمنون فلا يجب أن ترى الغضب الإلهي يتبعهم في كل مكان ويقذفهم من ذلة إلى مسكنة ومن متلفة إلى مهلكة وهم لا يشعرون بل ينظرون إلى ما يحل بهم وهم ضاحكون لا هون ساخرون فموذ بالله من الخذلان ونستعين به على تقرير الإيمان

نُورُ الْكَافِرُونَ بِكَيْتِهِ دُمِي سَيَايَات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا أَعْبُدُ

الكافر هو المعاند الجاحد الذي إذا رأى ضياء الحق أغمض عينيه وإذا سمع الحرف من كلمته سد أذنيه ذلك الذي لا يبحث في دليل بعد عرضه عليه ولا يدعن لحجة إذا اخترقت قواده بل يدفع جميع ذلك حجاباً فيما وجد نفسه فيه مع الكثير ممن حوله واستند في التمسك به إلى تقليد من سلفه فهذا الصنف هو الذي قال الله فيه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . بعض هذا الصنف بل الغالب من أفرادهم يقول للداعي إلى الحق أو يتحدث نفسه ليلهمها عن فهمه الام يدعوها إلى الله فنحن نعتقد به إلى توحيد الله فنحن نوحده وغاية ما في الأمر نتخذ شفعاء إليه نسأله بحقهم عنده أو بمكانتهم لديه إلى عبادته فنحن نركع ونسجد له وغاية ما عندنا زيادة على ذلك أننا نعظم أوليائه وأهل الشفاعة عنده وتوسل إليهم ليتوسلوا إليه . هذه وساوسهم وهذه أمانيتهم فأراد الله سبحانه أن يقطع الدلاقة بينهم وبين ما عليه الداعي إلى الحق صلى الله عليه وسلم بأصرح ما يمكن أن يصرح به فقال له (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) أي إن الله الذي تزعمون أنكم تعبدونه ليس هو الذي أعبدته لا نكم إنما تعبدون ذلك الذي يتخذ الشفعاء أو الولد أو الذي يظهر في شخص أو يتجلى في صورة معينة أو نحو ذلك مما تزعمون وإنما أعبد الهامزها عن جميع ما تصفون به الحكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي أنكم لستم بمابدين الهى الذي أدعو إليه كما تزعمون فانكم زعمتم أن الذي تعبدونه يتقرب إليه بتعظيم الوسائط لديه فتوسلتم بها إليه ولتعقدون أنه يقبل

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمُ دِينُكُمْ
وَلِيَ دِينِ

توسطها عنده فهذا الذي تعبدونه ليس الذي أعبد فلهذا لا تعبدون ما أعبد بل
تعصونه وتحالفون أمرهم ثم لما كانوا يظنون أن عبادتهم التي يؤدونها أمام شفعايتهم
أو في المعابد التي أقاموها لهم وبأسمائهم أو يؤدونها لله في المعابد الخاصة به أو
في خلواتهم وهم على اعتقادهم بالشفعاء عبادة لله خالصة وأن النبي صلى الله
عليه وسلم لا يفضلهم في شيء نفى أن تكون عبادته مماثلة لعبادتهم وأن تكون
عبادتهم مماثلة لعبادته فقال (ولا أنا عابد ما عبدتم) فما هذه مصدرية وليست
بالموصولة مثل التي تقدمت أي ولا أنا بعباد عبادكم (ولا أنتم عابدون ما أعبد)
أي ولا أنتم عابدون عبادتي فماد المجملتين الأولين الاختلاف التام في المعبود
ومفاد المجملتين الآخرين تمام الاختلاف في العبادة فلا معبودنا واحدا ولا عبادتنا
واحدة لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند والشفيع المتعالى عن الظهور
في شخص معين أو المحابة لشعب أو واحد بعينه الباسط فضله لكل من أخلص له
الآخذ قهره بنافية كل من نابذ المبلعين الصادقين عنه والذي تعبدونه على خلاف
ذلك وعبادتي مخلصه لله وحده وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالفقلة عن الله
تعالى فلا تسمى على الحقيقة عبادة فأين هي من عبادتي (لكم دينكم) دينكم
مختص بكم لا يتعداكم إلى فلا تظنوا أنني عليه أو على شيء منه (ولي دين) أي
ديني هو دين خاص بي وهو الذي ادعوا إليه ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه ولا
يحتج أن هذا المعنى الذي يبينه هو ما يهدى إليه أسلوب السورة الشريفة خصوصا
هذه الآية الأخيرة «لكم دينكم ولي دين» فإنها صريحة في أن المراد نفي
الخلط المزعوم ومادلت عليه السورة هو مادلت عليه آية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
شيعا لست منهم في شيء أي لا علاقة بينك وبينهم لافي المعبود ولا في العبادة وأما
ما قيل من غير ذلك فإن صح شيء مما ورد فيه فأجله على منزهة مستقلا عن معنى
السورة ولا تقتر بكل ما يقال فأفضل ما تفهم هو أقرب ما يفهم والله أعلم

سورة الصف مدنية وهي ثلاثيات

الخطاب الذي يرد في كتاب الله مفرداً تارة يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كقوله «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» وقد يكون لكل من يفهم الخطاب كقوله «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أرأيت أن كان علي الهدى أو أمر بالتقوى» وكقوله «أرأيت الذي يكذب بالدين» وقد يكون خطاباً له عليه السلام مقصوداً به نفسه الشريفة مع من معه من أصحابه والمخلصين من أمته ومن هذا الأخير ما جاء من الخطاب في سورة النصر. كان المؤمنون أيام خلتهم وفقروهم وكثرة عدد عدوهم وقوته واشتداده عليهم ومضايقته لهم يمر الصجر بنفوسهم ويأخذ الحزن منها مأخذه وكان صلى الله عليه وسلم يحزن ويضيق صدره لما يكذبه قومه والحق يسطع نوره وهم يعمون عنه حتى قال الله له «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كثر أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل (سورة هود) وقال له قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» وقال بعد ذلك «وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطلعت أن تبتغي نقماً في الأرض أو مسلماً في السماء فتأتهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين» وجاء في غير ذلك من آيات الكتاب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضجرون ويقلقون لشدة ما كانوا يلقون ولا يخفى ما في القلق والضجر من استبطاء نصر الله للحق الذي بعث به نبيه بل فيه شيء من السهو عن وعد الله بتأييد دينه وليس ذلك من الذم الذي يعاب به صلى الله عليه وسلم فإن كل مخلوق لا يعلم من غيب الله ما يعلم الله لا بد أن يحسه هذا الضجر ويصيبه هذا القلق وتأخذه الشدة بهذا النسيان حتى يكون الكمال لله وحده قال «وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» ولكن الله جل شأنه قد يعده على أقرب المبشرين إليه كما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين وقد يراه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى نفسه وخرج من غمرة الشدة ذنباً يتوب إلى الله ويستغفره منه ولهذا ورد له الأمر الإلهي بالاستغفار مما كان منه من حزن وضجر في أوقات الشدة ورد له ذلك الأمر في صورة البشارة بقرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
 أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

مجيء الفتح والنصر حيث قال (إذا جاء نصر الله والفتح) فعبر باذا المفيدة لتحقيق وقوع ما يضاف اليه أى عند ما ترى نصر الله لدينه الحق على الباطل ويفتح الله بينك وبين قومك فيجعل لك الغلبة عليهم ويضعف أمرهم في التمسك بعقائدهم الباطلة (ورأيت الناس) عند ذلك (يدخلون في دين الله) وهو دينك الذى جئتهم به لروال ذلك الغطاء الذى كان يحول بينهم وبينه وهو غطاء قوة الباطل فيقبلون عليه (أفواجا) أى طوائف وجماعات لا أحادا كما كان ذلك في بدء الامر أيام الشدة اذا حصل ذلك كله وهو لا ريب حاصل (فسبح بحمد ربك) أى فزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله وعن أن يخلف وعده فى تأييده وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه بأنه القادر الذى لا يفلته غالب والحكيم الذى اذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين والبصير بما فى قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرأين (واستغفره) أى اسأله أن يغفر لك ولاصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمن النصر والفتح والاستغفار انما يكون بالتوبة الخالصة والتوبة من القلق انما تكون بتكميل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفس التى تحذرها الشدائد وهو وان كان مما يشق على نفوس البشر ولكن الله علم ان نفس نبيه صلى الله عليه وسلم قد تبلغ ذلك الكمال فلذلك أمره به وكذلك تقاربه قلوب الكمل من أصحابه وأتباعه عليه السلام والله يتقبل ذلك منهم (انه كان توابا) أى انه سبحانه لا يزال يوصف بأنه كثير القبول للتوبة لانه رب يربى النفوس بالحن فاذا وجدت الضعف أنهضها الى طلب القوة وشددها بحسن الوعد ولا يزال بها

سورة ابي لهب في معنى خمس ايات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يُدَا أَيْ لَهَبٍ وَتَبَّتْ

حتى تبلغ الكمال وهي في كل منزلة تتوب عن التي قبلها وهو سبحانه يقبل توبتها فهو الثواب الرحيم وكأن الله يقول اذا حصل الفتح وتحقق النصر وأقبل الناس على الدين الحق فقد ارتفع الخوف وزال موجب الحزن فلم يبق الا تسييح الله وشكره والزروع اليه عما كان من خواطر النفس فلن تعود الشدة تأخذ نفوس المخلصين ماداموا على تلك الكثرة في ذلك الاخلاص ومن هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن الامر قد تم ولم يبق له الا ان يسير الى ربه فقال فيما روى عنه انه قد نعت اليه نفسه والله أعلم

(أبو لهب) هو عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس عداوة له وصح في الخبر انه لما نزل قوله تعالى وأندر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى بطون قريش فاجتمع من جميع القبائل خلق كثير حتى جعل الرجل اذا لم يذهب يرسل رسولا لينظر ما الخبر وكان في المجتمعين أبو لهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق قائلوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبأ لك سائر الايام ألهذا جمعنا « وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غدواته الى القبائل يدعوها الى الله فاذا قال رسول الله « اني رسول الله اليكم » يكذبه عمه وينهى الناس عن تصديقه وكانت امرأته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان وعمه معاوية رضي الله عنه تسمى عند القوم بالنخيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسد عليه قلوب القوم والعشيرة والساعى بالنخيمة يلقب بمحمل المطلب كما قال الراجز

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

ان بنى الادرم حمالو الحطب * هم الوشاة فى الرضاء والنضب
وفى كلامهم كثير من الشواهد على ذلك ولقب عبد العزى بأبى لهب لتلهب وجنتيه
واشرافهما كما زعموا وقد أنزل الله فيه وفى زوجته هذه السورة ليكون مثلاً يعتبر به
من يعادى ما أنزل الله على نبيه مطاوعة لهواه وايناراً لما ألقه من العقائد والعوائد
والاعمال واغتراراً بما عنده من الاموال وبماله من الصولة أو من المنزلة فى قلوب
الرجال قال تعالى (تبت يدا ابنى لهب وتب) تبت يدا فلان أى خسرو هلك والجملة
الاولى «تبت يدا ابنى لهب» دعاء عليه بأن يخسر أو يهلك ولما كانت اليد هى
آلة العمل والبطش فاذا هلكت وانقطعت أو خسرت كان الشخص كأنه معدوم
هالك عد العرب خسرتها كناية عن خسران الشخص نفسه وهلاكها كناية عن
هلاكه فاذا دعى عليه بخسران يديه فقد دعى عليه بخسرانه ولذلك قال بعد
الجملة الدعائية «وتب» أى وهلك أو خسر هو أى أبو لهب أى أن مادعى به عليه
لم يكن لمجرد نكايته واظهار مقتته وشدة النضب عليه كما جرت به سنة العرب
فى كلامهم بل هذا دعاء فيه ما تعرفه العرب وفيه مع ذلك أنه باصر واقع فأن
أبا لهب قد هلك أو خسر بالفعل والواو فى قوله وتب للاستئناف أى وهو قد تب
ثم استأنف الكلام بغير حرف لبيان أن ما كان يتعزز به من المال والجام
لم يكن مما يفديه ويخلصه من الخسران فقال (ما أغنى عنه ماله وما كسب) أى
لم يفده ماله ولا عمله الذى كان يأتيه فى معاداة النبى صلى الله عليه وسلم طلباً للعلو
والظهور (سيعلى ناراً ذات لهب) لهب النار هو ما يسطع منها عند اشتعالها وتوقدها
أراد بوصفها هذا أنها نار شديدة الحرارة والمراد من هذه النار نار الآخرة التى لا يعلم
حقيقتها الا الله وسيعذب فيها أبو لهب جزاء ما كان يأتيه من العناد والمجادعة
وسيعصلاها معه امرأته أم جميل كما قال الله (وامراته حمالة الحطب) فامراته
معطوفة على ضمير أبى لهب وحمالة الحطب نصب على فعل محذوف قصد به
التخصيص بالدم أى وامراته تلك النمامة الواشية التى توجب النار بين الناس بنميمتها

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّوَدِّ

كأنها تحمل الحطب لتحرق ما بينهم من الصلات ولزيادة التبشيع في التصوير قال (في جيدها حبل من مود) أي في عنقها حبل من الأليف أي أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة للافساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل خشن يشد به ما حمله إلى عنقه حتى يستقل به وهذه أشنع صورة تظهر امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الأليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تحتنق به . وقد علمت مما اشرنا إليه سابقاً أن الله لم يمن بسب أبي لهب بلقبه المعروف به عند قومه لمجرد عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان كذلك لذكر الكتاب مثل عقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل وغيرهم من أكابر أعدائه ممن كنى عنهم أحياناً بأوصافهم ولم يذكرهم وإنما خص أباهم بالذكر لانه قد اشتهر بالكذب وتأثر النبي في حركاته ليحبط مساعيه ويصد الناس عن الاقبال عليه فكانه بذلك صار ممثلاً لافساد عن الحق المنفر للناس من فهم ما أنزل الله على نبيه المحول لهم عن الاصفاء إلى الكلم الطيب وتناول ماضيته من الهدى والدلالة على نهج النجاة

فما تضمنه الدعاء من النكاية وما جاء به الوعيد من سوء العاقبة يلاقى كل محول للناس عن تدبر كتاب الله وفهم ما جاء فيه من عبر واحكام لجميع أولئك الذين يقولون لك أنك مهما بلغت من العلم لا يمكنك أن تعرف عن الله من كتابه ولا من كلام نبيه شيئاً من الاحكام والمقائد ولا يجوز لك أن تستند في تقرير حكم إلى آيات الكتاب ولا إلى الصحيح من السنة وإنما الواجب عليك أن ترجع إلى قول فلان ورأى فلان وإن وصلت من معرفة لغة الكتاب والسنة إلى أعلى غاية أولئك هم آباء لهب لا تفنى عنهم أموالهم ولا أعمالهم شيئاً وسيصلون ما يصل وكل امرأة تم بين الناس لتفرق كلمتهم وتذهب بهم مذاهب السوء فهي ممثلة في هذا المثال نازل بها ذلك النكال نسأل الله العاقبة ونحمده على هدايته الواقية

سورة التوحيد نيكه وهي خمس ايات

بسم الله الرحمن الرحيم

قل هو الله أحد

(سورة الاخلاص) وهي سورة قل هو الله أحد تشتمل على أهم الاركان التي قامت عليها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة الاول توحيد الله وتنزيهه والثاني تقرير الحدود العامة للأعمال ببيان الصالحات وما يقابلها وذلك هو الشريعة والثالث أحوال النفس بعد الموت من البعث وملاقة الجزاء من ثواب وعقاب وأول هذه الاركان هو التوحيد والتنزيه لاخراج العرب وغيرهم من الشرك والتشبيه وهو ركن الاركان وأول مأمور به من أصول الايمان فيصح أن يكون الامر بتبليغ ما في هذه السورة صادراً من الحق جل شأنه تحقيقاً لامر رسالته صلى الله عليه وسلم ولارشاد الناس الى ما يجب أن يعتقدوه في جانب الله ولا حاجة الى أن يسأل بعض العرب النبي صلى الله عليه وسلم ماهو نسب الله حتى تنزل السورة جواباً لهذا السؤال وانما حاجة القوم بل العالم الانساني كانت ماسة الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة المشركين من العرب وأهل الكتاب في سورة واحدة وتعریفهم بالله في أوجز عبارة وأجزأها ولما بينا لا يستغرب ماورد في الخبر من أنها تعدل ثلث القرآن لان من عرف معناها حق المعرفة وأدرك ماأشارت اليه ادراك صاحب البصيرة المستديرة لم يكن بقية ما جاء في التوحيد والتنزيه عنده الا تفصيلاً للماعلم وشرحاً لما حصل (قل هو) أي الخبر الحق المؤيد بالبرهان الذي لا يرتاب فيه وهو مايعبر عنه النحويون بالقصة أو الحديث (الله أحد) الواحد هو الواحد الذي لا كثرة في ذاته فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة فليس بمادى ولا هو من أصول متعددة غير مادية كما يزعم بعض أرباب الاديان من انه أصلان فأعلان أو أنه ثلاثة أصول تعتبر واحداً وهي متعددة سواء عقل ذلك أم لم يعقل فإن الله يرى منه لان العقلاء أجمعت على أن موجد العالم هو الله واجب الوجود ووجوب الوجود يستلزم بيده

الله الصمد

العقل وحدة الذات لان التعدد في الذات مستلزم لافتقار المجموع الى الاجزاء فلا يكون المجموع المسمى بالله أو موجد العالم واجب الوجود وكذلك الافراد نفسها لا يكون كل واحد واجب الوجود لانه يختلف عن الآخر بميزه وذلك المميز غير ما يشتركان فيه من الوجود فيكون كل منهما مركبا والمركب غير واجب كما ذكرنا فلم يبق الا أن يكون واجب الوجود واحدا فالله أحد ثم ان جميع ما يصل اليه عقلنا وحواسنا من هذا العالم يدخل في نظام واحد يرتبط بعضه ببعض تمام الارتباط وهو يدل على أن موجد واحد وتعدد الاصول فيه من مخترعات الالوهام فيجب أن يخلص العقل منها. ونكر الخبر لان المقصود أن يخبر عن الله بانه واحد لا بانه لا واحد سواء فان الوحدة تكون لكل واحد تقول لا أحد في الدار بمعنى لا واحد من الناس فيها والذي كان يزعمه المخاطبون هو التعدد في ذاته فاراد نفي ذلك بانه أحد وهو تقرير لخلاف ما يعتقده به أهل الاصلين من المجوس وما يعتقده القائلون بالثلاثة منهم ومن غيرهم (الله الصمد) الصمد هو السيد الذي يصمد اليه ويقصد في الحوائج قال الشاعر

لقد بكر الناعي بخير بنى أسد بمرو بن مسعود والسيد الصمد

وهذه القضية «الله الصمد» من الكلمات الجامعة التي تملأ النفس مما قصد بها يدون جهد ولا تعب لان تعريف الصمد مع العلم بان لفظ الجلالة معرفة صير الجملة معرفة الطرفين وهي تفيد الحصر كما تقول زيد العالم اذا كان مخاطبك تعتقد أن غيره يشاركه في العلم فتدفع ظنه بذلك تريد أنه لا عالم سواه فهذه الآية تقول لك ان حاجة ما في الوجود لا تتوجه الى غيره وان محتاجا لا يجوز له أن يتوجه في طلب حاجته الى سواه فقد أفاقتنا أن جميع المسببات تنتهي اليه وجميع ما يسرى فيها من الوجود فهو من ايجاده وان صاحب الاختيار كالانسان اذا أراد أن يحصل مسببا من سبب فعليه أن يبحث عن طريقة ارتباطه به على حسب ما أمره الله بالبحث والنظر والتدبر في مخلوقاته ليعلم كيف يسرى الوجود الموهوب من واجب الوجود من الاسباب الى المسببات ثم يذهب بها حتى يسندوها الى مبدئها وهو الامر الالهي هذا فيما يظهر فيه السبب والمسبب ويظهر فيه أثر الكسب وعمل

لَزِيذٌ وَلَوْ يُولَدُ

الارادة والقوى الممنوحة البشرية أماماهو وراء ذلك بما لادخل للارادة فيه فعلى صاحب الحاجة أن لا يتوجه في المعونة عليها بعد الأخذ بالاسباب الا الى الله وحده فهو المستأثر بالعمل فيما وراء ما جعل لك فيه عملا وقوله الصمد يشعر بأنه الذى ينتهى اليه الطلب مباشرة بدون واسطة ولا شفيع وهو فى ذلك يدعو الى ما يخالف عقيدة مشركى العرب الذين يمتقدون بالوسائط والشفعاء وكثير من أهل الاديان الآخر يمتقدون بأن لرؤسائهم منزلة عند الله ينالون بها التوسط لغيرهم فى نيل مبتغياتهم فيلجئون اليهم أحياء أو أمواتا ويقومون بين أيديهم أو عند قبورهم خاشعين خاضعين كما يخشعون لله بل أشد خشية ثم هو الصمد فى تحديد الحدود العامة للأعمال ووضع أصول الشرائع فلا بد أن يرد الى ما أنزل جميع ما يقع الاختلاف فيه وليس من المباح أن يرجع الى قول غيره متى نطق صريح كتابه بخلافه وعلى الناس كافة أن يرجعوا الى الكتاب فإذا لم يكونوا عارفين به رجعوا الى العارف وطالبوه بالدليل منه وعليهم أن يهتموا بأن يعرفوا منه أصول ما يمتقدون وما يعملون فإن لم يفعلوا اختلفت الآراء وحجبت المذاهب كتاب الله فدرس معناه وذهبت الحكمة من انزاله عبثا لتعلق الناس بقول غير المعصوم وعما هم عن هدى المعصوم فكانوا بمنزلة من لم تأتهم رسالة وإنما يعملون بما يقول لهم زعماءهم الذين لا يجدون دليلا على امتيازهم بالزعامة فيكونون مستمسكين بما لم ينزل به الله سلطانا فيسقطون فى مهاوى الشقاء الدنيوى والاخرى (لم يلد ولم يولد) ينزه الله عن أن يلد أحداً ويشير الى فساد رأى القائلين بأن له ابنا أو بنات وهم مشركو العرب والهند والنصارى وغيرهم ويبين لهم أن الأبنية تستلزم الولادة والتعبير بالانثاق ونحوه لا يغير المعنى والولادة إنما تكون من الحى الذى له مزاج وماله مزاج فهو مركب ونهايته الى انحلال وفناء وهو جل شأنه منزّه عن ذلك وقوله لم يولد يصرح ببطلان ما يزعمه بعض أرباب الاديان من أن ابنا لله يكون الها ويعبد عبادة الاله ويقصد فيما يقصد فيه الاله بل لا يستحى الغالون منهم أن يعبروا عن والدته « بام الله القادرة » فان المولود حادث ولا يكون الا بمزاج وهو لا يسلم من عاقبة الفناء ودعوى انه أنزل مع أبيه مما لا يمكن تمقله ولا تغير من حقيقة الامر شيئاً فإذا أراد أحد من

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

سورة البقرة مكية ومئتين آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

هؤلاء أن يدعى التنزيه فما عليه إلا أن يقطع عن هذه الالفاظ والنسب ويقول كما تقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد (ولم يكن له كفواً أحد) الكفو معناه المكافى والمماثل في العمل والقدرة وهو نفي لما يمتقده بعض المبطلين من أن لله ندأ في أفعاله يعاكسه في أعماله على نحو ما يمتقد بعض الوثنيين في الشيطان مثلاً فقد نفي بهذه السورة جميع أنواع الاشرار وقرر جميع اصول التوحيد والتنزيه وأصل تركيب الآية ولم يكن أحد كفواً له ولكن قدم المجرور لان الحديث عن الله وأشد الاهتمام بما هو بتنزيهه فقدم ضميره مع الجار في حيز الكون المنفي ثم قدم المنفي نفسه وهو الكفو لان العناية موجهة الى نفيه وأخر من سلبت عنه المكافاة لانه لم يؤثر به في الكلام الا لتقصيد تعميم النفي فقط والافاد فقد كان يكفي أن يقال وليس له كفؤ لكن العبارة على ما في الآية آيين وأجل والله أعلم وقد قال الله في تفصيل ما أجملته هذه السورة « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيأ ادا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدأ أن ادعوا الرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ان كل من في السموات والارض الا آت الرحمن عبداً لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فردأ » وقال « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » وقال « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحانه الله عما يصفون »

(الفلق) قيل هو الصبح وربّه هو الله الذي وضع نظام الكواكب على أن يكون في الارض ليل ينمر الارض بظلمته ثم يكون صبح فيخلق هذا الظلام ويفرج

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

كرهه عن الانام وقال جمع من المفسرين ان القلق هو الوجود الممكن كله وربّه هو خالقه الذي شق ظلمة العدم عنه ومن كان رب الوجود كله أو رب الصبح ولا يمكن أن يأتي بالصبح سواء فهو جدير أن يتعوذ به ويلجأ اليه وحده دون سواء (من شر ما خلق) أى من كل شر وأذى يصيبك من أى شيء خلقه . ان الله خلق المخلوق لما لافعله من الحكمة وقد يقفنا على حكمته فى بعض خلقه وقد خلق كل مخلوق ليصيب من الوجود الحظ الذى قدره له ووجهه كل ما يتم به ذلك الحظ المقدر فكل مخلوق فهو خير فى نفسه لانه أخذ مكانه من الوجود وهو الحق الذى لا يمكن أن يزحزح عنه وانما الشرور التى تعرض أمور نسبية فما هو شر بالنسبة اليك خير لك من آخرياً كذلك السبع فتألم وتموت ويميز ذلك الاقارب والاصدقاء ويحرم سبيك الاولاد والفقراء فكل ذلك أذى وشر بالنسبة اليك والبهيم ولكنه خير بالنسبة الى السبع وتكميل لحظه ولهذا أضاف الشر الى ما خلق لان الشر انما يأتي بمراعاة تلك الاضافة أما أفعال الله فى نفسها فكل منها خير فى نفسه كما بينا وهذا هو الذى يصح الاستعاذة بالله منه والاستعانة به على أن يخلصك من أذاه فأنت تلجأ الى الله أن يقيك الوقوع فى نسبة مع مخلوق آخر يصيبك أذى فى تلك النسبة كأن لا يخل بينك وبين الاسد أولاً يدعه ينتبه اليك أو يقدرك على دفعه وهكذا ثم خصص بعض ما خلق لكثرة ما يقع الشرفيه مع غلبة الضعف عن دفعه فقال (ومن شر غاسق اذا وقب) أصل المعنى فى مادة غسق السيلان والانصباب وأصل الوقب النقرة فى الجبل ونحوه ووقب بمعنى دخل دخولا لم يترك شيئاً الا مر به والمراد من الغاسق هنا الليل ووقب أى دخل وغمر كل شيء كأنما انصب عليه واشتدت ظلمته فانه فى هذه الحالة مخوف موضع لان يدهمك وأنت لا تدري كيف تخلص منه فان كنت بصدد سفر ضلت الطريق ولا تدري كيف تهتدى وان كنت فى خصام مع عدو فقد يكون الظلام أشد أعوانه عليك ولا حاجة لتعديد مافى الظلام من أطوار الشر فذلك مما لا يكاد يخفى على أحد من البشر فكان جديراً أن يخص بالاستعاذة من شره بوجه سبحانه فهو القادر على الكفاية منه ثم خص مخلوقات أخر

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

لظهور ضررها وعسر الاحتياط منه فلا بد من الفرع الى الله والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرها فقال (ومن شر النفاثات في العقد) العقد ما تعرفه في الخيط والحبل جمع عقدة ثم تستعمل العقدة في كل ما ربط وأحكم ربطه ولذلك سمي الله الارتباط الشرعي بين الزوجين عقدة النكاح وسمى الايجاب والقبول في البيع ونحوه عقداً ونسبه عقدة أيضاً . والنفت النفخ الخفيف أو النفخ مع شيء من الريق والنفثانة من صيغ المبالغة كالعلامة والفهامة يستعمل كذلك للذكر والانثى والنفثانات جمعه والمراد بهم هنا النمامون المقطعون لروابط الائمة المحرقون لها بما يلقون عليها من ضرام نائمهم وانما جاءت العبارة كما في الآية لان الله جل شأنه أراد أن يشبههم بأولئك السحرة المشعوذين الذين اذا أرادوا أن يحلوا عقدة المحبة بين المرء وزوجه مثلاً فيما يوهمون به العامة عقدوا عقدة ثم تفتوا فيها وحلوا ليكون ذلك حلاً للعقدة التي بين الزوجين والقيمة تشبه أن تكون ضرباً من السحر لانها تحول ما بين الصديقين من محبة الى عداوة بوسيلة خفية كاذبة والقيمة تضلل وجدان الصديقين كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته ولهذا ذكرها عقب ذكر الفاسق اذا وقب ولا يسهل على أحد أن يحتاط للتحفظ من النمام فانه يذكر عنك ما يذكر لصاحبك وأنت لا تعلم ماذا يقول ولا ما يمكن أن يقول واذا جاءك فرماً دخل عليك بما يشبه الصدق حتى لا يكاد يمكنك تكذيبه فلا بد لك من قوة أعظم من قوتك تستعين بها عليه وهي قوة الله . وقد رووا ههنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الاعصم وأر سحره فيه حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئاً وهو لا يأتيه وان الله أنباه بذلك وأخرجت مواد السحر من بر وعوفى صلى الله عليه وسلم بما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة

ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الامر الى أن يظن أنه يفعل شيئاً وهو لا يفعله ليس من قبيل تأثير الامراض في الابدان ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الامور العادية بل هو ماس بالعقل آخذ بالروح

وهو بما يصدق قول المشركين فيه (ان تتبعون الا رجلا مسحورا) وليس المسحور
عندكم الا من خولط في عقله وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع فيخيل اليه أنه
يوحى اليه ولا يوحى اليه وقد قال كثير من المقلدين الذين لا يعقلون ماهى النبوة
ولا ما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفه قد صح فيلزم الاعتقاد به
وعدم التصديق به من بدع المبتدعين لانه ضرب من انكار السحر وقد جاء القرآن
بصحة السحر . فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح والحق الصريح في نظر المقلد
بدعة نعوذ بالله يحتاج بالقرآن على ثبوت السحر ويعرض عن القرآن في تقيمه السحر
عنه صلى الله عليه وسلم وعده من افتراء المشركين عليه ويؤول في هذه ولا يؤول
في تلك مع أن الذى قصده المشركون ظاهر لانهم كانوا يقولون ان الشيطان يلبسه
عليه السلام وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه وهو
بعينه أثر السحر الذى نسب الى لبيد فانه قد خالط عقله وادراكه في زعمهم .

والذى يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم
صلى الله عليه وسلم فهو الذى يجب الاعتقاد بما يثبت به وعدم الاعتقاد بما ينفيه
وقد جاء بنفى السحر عنه عليه السلام حيث نسب القول باثبات حصول السحر له
الى المشركين أعدائه ووبخهم على زعمهم هذا فاذن هو ليس بمسحور قطعاً وأما
الحديث فعلى فرض صحته هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد وعصمة
النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في تقيها عنه الا باليقين
ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالظن والمظنون على أن الحديث الذى يصل اليه باليقين طريق
الآحاد انما يحصل الظن عند من صح عنده أما من قامت له الأدلة على انه غير صحيح
فلا تقوم به عليه حجة وعلى أى حال فلنا بل علينا أن نقوض الامر في الحديث ولا
نحسكه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبديل العقل فانه اذا خولط النبي في عقله
كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئاً وهو لم يبلغه أو أن شيئاً نزل عليه وهو لم ينزل
عليه والامر ظاهر لا يحتاج الى بيان ثم ان تقي السحر عنه لا يستلزم تقي السحر
مطلقاً فربما جاز أن يصيب السحر غيره بالجنون نفسه ولكن من المحال أن يصيبه
لان الله عصمه منه ما أضر المحب الجاهل وما أشد خطره على من يظن أنه يحبه
نموذ بالله من الخذلان على أن نافى السحر بالمرة لا يجوز أن يمد مبتدعاً لان الله
تعالى ذكر ما يمتد به المؤمنون في قوله آمن الرسول الآية وفي غيرها من الآيات

وَمِنْ شَرِّ حَايِدٍ إِذَا احْتَدَ

ووردت الأوامر بما يجب على المسلم أن يؤمن به حتى يكون مسلماً ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحر على أنه مما يجب الإيمان بثبوته أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة بل الذي ورد في الصحيح هو أن تعلم السحر كفر فقد حلب منا أن لا ننظر بالمرء فيما يعرف عند الناس بالسحر ويسمى باسمه وجاء ذكر السحر في القرآن في مواضع مختلفة وليس من الواجب أن نفهم منه ما يفهم هؤلاء العميان فإن السحر في اللغة معناه صرف الشيء عن حقيقته قال الفراء في قوله تعالى « فإني تسحرون » أي أتي تؤفكون وتصرفون سحره وافسكه بمعنى واحد وما ذا علينا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التي تصرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها وهل يبعد أن يكون مثل هذه الطرق مما يتعلم وتطلب له الاساتذة ونحن نرى أن كتباً ألفت ودروساً تلقى لتعليم أساليب التفريق بين الناس لمن يريد أن يكون من عمال السياسة في بعض الحكومات وقد يكون ذكر المرء وزوجه من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الخيل وطرق الفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين المرء وزوجه وسياق الآية لا يابأه وذكر الشياطين لا يمنعنا من ذلك بعد أن سمى الله خبثاء الانس المنافقين بالشياطين قال « وإذا خلوا إلى شياطينهم » وقال « شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض » وسحر سحرة فرعون كان ضرباً من الخيلة ولذلك قال « يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى » وما قال أنها تسعى بسحرهم قال يونس تقول العرب ماسحرك عن وجه كذا أي ماصرفك عنه ولو كان هؤلاء يقدرون الكتاب قدره ويعرفون من اللغة ما ينبغي لما قل أن يتكلم ما هذروا هذا الهذر ولا وصموا الاسلام بهذه الوصمة وكيف يصح أن تكون هذه السورة نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها مكية في قول عطاء والحسن وجابر وفي رواية ابن كريب عن ابن عباس وما يزعمونه من السحر إنما وقع في المدينة لكن من نمود القول بالمحال لا يمكن الكلام معه بحال نمود بإله من الجبال (ومن شر حاسد إذا حسد) الحاسد الذي يتمنى زوال نعمة محسوده ولا يرضى أن تتجدد له نعمة وهو إذا حسد أي أتخذ حسده وحقيقه بالسعي والجهد

نورة الناس مكتية ومحيات آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

في ازالة نعمة من يحسده من أشد خلق الله أذى ومن أخفاهم حيلة وأدقهم وسيلة وليس في طاقة محسوده ارضاءؤه بوجه من الوجوه ولا في استطاعته الوقوف على ما يدبره من المكاييد فلا ملجأ منه الا الى الله وحده فهو القادر على كف أذاه واجباط سعيه وقانا الله شر الحاسدين وكف عنا كيد الكائدين والله أعلم

هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها في قول من ذكرنا ولا علاقة لها بسحر ولا بما هو من ناحيته وانما هي أمر الهى بالاستعاذة بالله والالتجاء اليه والاستعانة به على دفع شر عظيم يشبه الشرور التي ذكرت في الآية المتقدمة ولكنه شر قد يسهو عنه الناس فلا يبالون به لأنه يأتيهم من ناحية شهواتهم وتلبس به قواهم من حيث لا يشعرون فيقعون به في سيئات الاعمال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولما كان من الخفاء بحيث تضعف قوة الانسان عن دفعه بسهولة احتاج الى الاستعانة عليه بالله والياذ بجوارده منه وذلك الشر هو شر الوسواس قال (قل أعوذ برب الناس) أى ألتجأ اليه وأستعين به ورب الناس الذى يريهم بالنعم ويؤدبهم بالنقم (ملك الناس) الذى يحكمهم ويضبط أعمالهم ويدبر قواهم ويضع لهم الشرائع ويحدد لهم الحدود العامة التي لا يباح لهم الخروج عنها (إله الناس) المستولى على قلوبهم بعظمته فلا يحيطون بكنه سلطته وانما يحشعون لها يحيط بنواحي قلوبهم ولا يدرون من أي جانب يأتيهم فهو معبودهم الحق وملاذم اذا خاف بهم الامر وانما خص هذه الصفات صفات الالهية بالاضافة الى الناس مع أن الله رب كل شىء وملك كل شىء والله كل شىء لان الناس هم الذين وهموا في صفاته وضلوا فيها عن حقيقة معانيها فحلموا لهم أربابا ينسبون اليهم بعض النعم أو كلها ويلجئون اليهم في استدراها ولقبوهم بالشفعاء وهم الذين تخيلوا لهم ملوكا روحانيين

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

يظنون أنهم هم الذين يدبرون حركاتهم وهم الذين يرسمون لهم حدود أعمالهم بما يؤثرون عنهم من أقوالهم فيعرضون عن كتاب الله إلى كتبهم وربما ضيعوا الكتب الإلهية فحى أثرها اكتفاء بما يبقى في أيديهم من مبتدعات أولئك الرؤساء ثم أنهم لذلك يمدون في أنفسهم خشية لرؤسائهم هؤلاء ويخيلون لهم منها سلطة روحية فيخضعون لهم خنوعهم للسلطان الإلهي ولذلك عدوا آلهة لهم سواء لقبوهم بهذا اللقب أم لم يلقبوهم به فالناس هم الذين اخترعوا بأوهامهم هؤلاء الأرباب والملوك والآلهة فلذلك خصهم بالذكر أما ما يقال عن الجن من أنهم فعلوا مثل الناس فذلك مما لا يظهر للناس ولهذا لم يعتبرهم وإنما كرر ذكر الناس باللفظ الظاهر دون الضمير لتقرير الأمر فضل تقرير لشدة تعلق الجمهور الأعظم من الناس بخيالاتهم وتمسكهم بأوهامهم وظنهم أنهم لكونهم ناساً أى بشراً عقلاء متفكرين قد وصلوا فيما تعلقوا به إلى ما هو الصحيح المنطبق على الواقع فأراد أن ينبه بذكر اللفظ الدال عليهم بجانب كل صفة إلى أن الله هوربهم وهم أناس متفكرون وملكهم وهم كذلك والههم وهم كذلك وباطل ما اخترعوا لأنفسهم بمقولهم من حيث هم بشر فإذا لم يكن للإنسان رب ولا ملك ولا إله إلا الله فاستعذ به وحده (من شر الوسواس) أصل الوسوسة الصوت الخفى وقد قيل لاصوات الخلى عند الحركة وسوسة والوسواس ههنا صفة كالثرثار أو اسم مصدر استعمل استعمال الصفة والمراد منه الذى يلقي الحديث فى النفس حديث السوء (الخناس) من خنس إذا رجع وهذه الأحاديث النفسية إذا سلط عليها نظر العقل فى العواقب خفيت واضمحلت وسكن الموسوس عن قائلها وحديث النفس بالفواحش وضروب الأذى بالناس إذا ذكر دين الله وأحضرت النفس مثال شرعه ذهب ذلك الحديث هباءً وخنس الموسوس وكذلك إذا وسوس لك أحد من الناس وبعتك على فعل سوء وذكرت ذلك وذكرته به رأيتَه يخنس ويمسك عن القول إلى أن يجد فرصة أخرى فالموسوس بالشر كثير الخنوس لأنه من ناجية الباطل لا مكنة له على مقاومة الحق إذا صدمه ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوأ المصائر إذا انجرت مع الوسوسة وانساق بها إلى تحقيق الخاطر بالفعل وإنما ذكر الله لنا هذا الوصف (الخناس) لينبهنا إلى

الَّذِي يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالنَّاسِ

مكان الموسوس من الضعف نلتبس السبيل الى دفعه مع الاستعانة بالله عليه وليد لنا على أن ما أصاب الناس من قبله انما كان من ضعف عزائمهم وعشا بصائرهم ولو استعملوا قواهم فيما جعلها الله له مانع الوسواس في نفوسهم ولا جرم الى سوء مصيرهم وقد وصف الله الوسواس الخناس بقوله (الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس) من الجنة والناس بيان للذي يوسوس أو بيان للوسواس الخناس فالوسوسون قسمان قسم الجنة وهم المخلق المسترون الذين لانعرفهم وانما نجد في أنفسنا أثرا ينسب اليهم ولكل واحد من الناس شيطان وهى قوة نازعة الى الشر يحدث منها في نفسه خواطر السوء وانما جعل الوسوسة في الصدور على ما عهد في كلام العرب من أن الخواطر في القلب والقلب مما حواه الصدر عندهم وكثيراً ما يقال أن الشك يحوك في صدره وما الشك الا في نفسه وعقله وأفاعيل العقل في المخ وان كان يظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيق الصدر أو انبساطه وكل ما أوردوه في خرطوم الشيطان وخطمه ومنقاره وجنومه على الصدر أو القلب ونحو ذلك فهو من التمثيل والتصوير والا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين وهم الناس فان الله نسب الوسوسة اليهم على السواء فقال من الجنة والناس فليكن للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخطم ومنقار يدخل في الصدور ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر الله خنس الخرطوم كما ذكروه في الجنة ولكنهم يكثر الوصف ويخترعون ما يشاؤون بأوهامهم فيما لا يراه الناس وان كانوا لا يعقلونه ويخترون على الغيب فيذكرون من شؤنه ما استأثر الله بعلمه ثم لا يكفهم ذلك حتى يخترعوا من الاحاديث ما يسند أوهامهم وينسبون الى السلف ما يظنون أنه يقوى عزائمهم والله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح برآء مما ينسب اليهم من ذلك كله وانما هو من اختراع من لم يرض لنفسه أن يقترب جريمة واحدة جريمة المرأة على الغيب بوجهه حتى يضم الى ذلك جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الامة أولئك الذين اذا انجر القول بهم الى ما يعرفه الناس ويمكنهم أن يكذبوا

فيه سكتوا سكوت البكم ولجئوا الى سلاحهم الذي يشرعونه في وجوه الجبناء وقالوا
 هكذا مذهب أهل السنة كأن السنة عندهم مذهب جسماني محض لاشائبة من
 الروحانية فيه وافتروا على أهل السنة وهم السلف ما لا يعرفونه وماذا عليهم لو أخذوا
 السنة والكتاب ونظروا الى الدين جملة وفسروا بعض نصوصه ببعض كما هو الواجب
 على المسلم الذي يؤمن بالكتاب كله وليس من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون
 ببعض نعوذ بالله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
 والناس والله أعلم

قال مؤلفه الامام حفظه الله فرغ منه منتصف الساعة السادسة بعد الظهر
 من يوم الاحد ٢٣ اغسطس سنة ٩٠٣ في مدينة جنيف
 من بلاد سويسرا

فهرست تفسير جزء عم

صفحة	
۳	سورة النبأ
۹	سورة النازعات
۱۶	سورة عبس
۲۵	سورة التکویر
۳۳	سورة الانقطار
۳۹	سورة المطففين
۴۹	سورة الانشقاق
۵۶	سورة البروج
۶۲	سورة الطارق
۶۶	سورة الاعلى
۷۱	سورة الفاشية
۷۷	سورة الفجر
۸۷	سورة البلد
۹۳	سورة الشمس
۹۸	سورة الليل
۱۰۸	سورة الضحی
۱۱۴	سورة الانشراح
۱۱۸	سورة التین
۱۲۲	سورة العلق
۱۲۸	سورة القدر
۱۳۳	سورة البينة
۱۳۹	سورة الزلزال
۱۴۲	سورة المادیات
۱۴۵	سورة القارعة

صفحة	
١٤٨	سورة التكاثر
١٥٢	سورة المعصر
١٥٤	سورة الممزة
١٥٦	سورة الفيل
١٥٩	سورة قريش
١٦١	سورة الماعون
١٦٦	سورة الكوثر
١٦٩	سورة الكافرون
١٧٢	سورة النصر
١٧٤	سورة أبي لهب
١٧٦	سورة التوحيد
١٧٩	سورة الفلق
١٨٤	سورة الناس

29

Bibliotheca Alexandrina

0431758